

سرمایہ

جلد ۷۰	ماہ ذی الحجہ ۱۳۹۲ھ مطابق جنوری ۱۹۷۳ء	شمارہ ۱
--------	--------------------------------------	---------

۱۔ نظرات	سعید احمد اکبر آبادی	۲
مقالات		
۲۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی	" " "	۱۱
۳۔ رسول شاہ دہشہود	جناب قاری بشیر الدین صاحب (پشت) (ایم۔ اے)	۲۱
	نیشنل ایوارڈی (شاہجہاں پور)	
۴۔ الترغیب والترہیب	مولوی محمد عبداللہ صاحب دہلوی	۳۷
	رفیق نمودۃ المعنفین دہلی	
۵۔ علامہ اقبال اور تالیف زمان	مولوی شبیر احمد خان صاحب غوری	۵۱
	ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی سابق رجسٹرار امتحانات عربی فہدی (اتر پردیش)	
۶۔ تبصرے	س۔ غ	۶۶

نظرات

۲۶ اور ۲۸ دسمبر کو بمبئی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاکونشن اس دھوم دھام اور جوش و خروش سے منعقد ہوا کہ تحریک خلافت کے زمانہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ لیکن یہ اجتماع اس اعتبار سے اپنی نظر آپ تھا کہ اس میں مسلمانوں کی مذہبی، تہذیبی اور سیاسی و تعلیمی تنظیمات اور اداروں میں سے کوئی تنظیم اور کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جس کی خاطر خواہ نمائندگی اس اجتماع میں نہ ہوئی ہو۔ اور پھر ان مختلف افکار اور مختلف المسالک حضرات کی شرکت محض رسمی نہیں تھی۔ بلکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گھلے ملے تھے کہ گویا ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہی نہیں۔ دو روز صبح سے شام تک کئی کئی نشستیں ہوئیں۔ مگر کیا مجال کہ کسی بھی شخص کی زبان سے قصداً یا بلا ارادہ کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جس سے کسی خاص مسلک کے ساتھ اس کے وابستہ ہونے کا اشارہ نکلتا ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک مقصدِ عظیم پر مسلمانوں کا یہ خالص اتحاد اور ایک جہتی اس ملک میں ان کی مذہبی زندگی کے بقا اور اس کے تحفظ کے لیے ایک نالی نیک ہے۔ اور یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ مسلمانوں میں باہم کیسے ہی اختلافات اور تفرقے ہوں۔ لیکن جہاں تک نفسِ مذہب اور مقانونِ شریعت کی باادستی اور اس کی حفاظت کا تعلق ہے وہ سب ایک اور بنیادِ مرموی کی طرح متحد ہیں۔ اس حیثیت سے یہ اجتماع مسلمانوں کا ایک نہایت اہم اور عظیم تاریخی اجتماع تھا اور اس کے اثرات یقیناً دور رس اور دیر پا ہوں گے، مندوبین اور مجلسِ مضامین کے اجتماعات کے علاوہ دونوں

شب میں جو عام جلسے میدان میں منعقد ہوئے ان میں بھی مسلمانوں نے اس کثرت اور ولولہ و
 جنگ سے شرکت کی کہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی غالباً تقسیم کے بعد سے اب تک مسلمانوں
 کے اتنے بڑے اجتماعات کبھی نہیں ہوئے بمبئی میں اگرچہ سردی کم ہوتی ہے۔ تاہم موسم تو سردی
 کا ہی ہے۔ اس موسم میں کھلے میدان میں شب کے دوڑھائی بجے تک ہزاروں انسانوں کا صبر و
 سکون سے بیٹھ رہنا اور تقریریں دلچسپی اور توجہ سے سننا اگر اس کو اسلام کے ساتھ والہانہ
 محبت اور جذبہ کا نتیجہ نہ کہا جائے تو اور کیا کہیے!!

مسلم پرسنل لاکے سلسلے میں رد و کر ملک میں آوازیں اٹھتی تھیں اور اس کا معاملہ گوگو
 کا تھا۔ ایک طرف حکومت کے بعض اعیان و اساطین کی طرف سے پارلیمنٹ، قانون ساز
 اسمبلی یا پبلک میں آواز اٹھتی تھی کہ پورے ملک کے لیے ایک ہی سول کوڈ ہونا چاہیے کیونکہ
 قومی یکجہتی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب کچھ نام نہاد ترقی پسند مسلمانوں کی طرف سے
 مطالبہ ہوتا تھا کہ مسلم پرسنل لا میں تغیر و تبدل ہونا چاہیئے۔ تاکہ وہ زمانہ کی موجودہ ضرورتوں
 اور تقاضوں کے مطابق ہو سکے۔ مسلمان اخبارات میں اس قسم کے خیالات کی تردید ہوتی رہتی
 تھی۔ ان حالات میں یہ بہت اچھا ہوا بلکہ ضروری بھی تھا کہ مسلمان جماعتوں اور اداروں سب
 نے ایک آواز ہو کر اپنا ایک فیصلہ واضح اور غیر مشتبہ الفاظ میں ظاہر کر دیا۔ تھوڑی بہت
 مخالفت تو ہر چیز کی ہوتی ہے۔ اس فیصلہ کے خلاف بھی وقتاً فوقتاً آوازیں بلند ہوتی رہیں گی
 لیکن مسلمانوں کی رائے عامہ کیسے ہے؟ بلا اختلاف مسلک و مشرب جمہور علماء و زعماء کا کیا
 فیصلہ ہے؟ بمبئی کے اس اجتماع کے بعد اس سوال کے جواب میں اب کسی کو نہ
 حکومت کو اور نہ اکثریت کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیئے۔

اگرچہ اس کنونشن میں اور پبلک جلسوں میں تقریریں بڑے جوش و خروش اور

بلند ہنگی کے ساتھ کی گئیں۔ لیکن مسلمانوں کو یہ بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ ان جوشیلی تقریروں اور بلند بانگ دعاؤں کا بہرہ اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب کہ ان کے ساتھ عمل کی طاقت ہو۔ مرنہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا اس وقت حال یہ ہے کہ باتیں دنیا بھر کی کر رہ گئے۔ بھبھکیاں دینے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھینگے۔ خطابت اور تقریر کے جوش بین حزم و احتیاط کا تسر لگانہ رہنے دیں گے۔ لیکن ان کے دعاوی محض لفظی کا مظاہرہ ہوں گے اور عمل سے ان کا تعلق بس یونہی برائے نام ہوگا۔ قول و عمل کی یہ عدم مطابقت ایک قوم کی زندگی اور اس کی بقا کے لیے کتنا عظیم خطرہ ہے؟ اس کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ قرآن مجید میں سخت وعید کے انداز میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو! تم ایسی باتیں زبان سے کیوں نکالتے ہو جن پر تم عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھو اللہ کو سب سے جری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تم وہ کہو جس پر تم عمل پیرا نہ ہو۔

آج یہاں اور وہاں ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو جو معاملات و مسائل پیش آ رہے ہیں وہ خود مسلمانوں کی بد عملی۔ بلکہ بد عملی کے باعث پیش آ رہے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ المناک پہلو یہ ہے کہ ان کی بد عملی سے دینِ قیم بدنام ہو رہا ہے، شریعتِ محمدیہ دشمنوں اور بدقواروں کے طعن و تشنیع کا ہدف بنی ہوئی ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر یہ حضور پر نور جو رحمتِ عالم بن کر تشریف لائے اور اس حیثیت سے کوئی شبہ نہیں کہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن آپ ہی ہیں اب لوگوں کی جرأت کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کی بد عملی کے باعث آپ کی شانِ اقدس میں بھی گستاخیاں کرنے سے نہیں شرماتے،

مسلم پرسنل لا تو اپنے اصطلاحی معنی میں صرف ایک جزوی چیز ہے۔ ورنہ اصل معاملہ

تہذیبی شریعت اور اس کے قانون کا ہے۔ اس کے متعلق یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا تغیر و تبدل باہین معنی نہیں ہو سکتا کہ اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں بنایا جاسکتا، اس کا اختیار کسی اور کو تو کیا ہوتا! خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک خاص تنازعہ کے ماتحت ایک مباح چیز کے استعمال ذکر کرنے کا عہد فرمایا تو قرآن میں آپ کو اس پر ٹوکا گیا اور یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کا اس درجہ خیال کرتے ہیں حالانکہ امتنا خیال تو صرف اللہ کا کرنا چاہیئے۔ البتہ حالات شخصی و انفرادی ہوں یا جماعتی و قومی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک معمولی (ORDINARY) اور دوسرے غیر معمولی (EMERGENT) علامہ ازہر انسانی اجتماع و تمدن کے ارتقا کے ساتھ سماجی قدروں اور خیر و شر و نفع و ضرر کے معیاروں میں تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور کوئی قانون جس کا بنیادی مقصد انسانوں کی فلاح و بہبود ہو ان چیزوں سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر یہ لچک شریعت اسلام میں موجود ہے اور اس میں اس بات کی صلاحیت بدرجہم ہے کہ سماج میں حالات خواہ کسی قسم کے بھی پیدا ہوں شریعت ان سے عہدہ برا ہو سکتی اور ان کی تلافی کر سکتی ہے۔

لیکن یہ ادل بدل کرنے کا حق کس کو ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ خود شارع اور بانی شریعت تھے اس بنا پر کتبہ حدیث کا مطالعہ وقت نظر سے کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جس طرح ایک طبیبِ حاذق مریض کے حالات و کیفیتِ مرض میں تغیر و تبدل رونما ہوتا ہے تو اس کے مطابق وہ اپنے نسخہ میں بھی ترمیم و تنسیخ کرتا رہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب معاملہ کے حالات کے پیش نظر احکام میں تغیر و تبدل کثرت سے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حق خلفائے راشدین کی طرف منتقل ہو گیا۔ کیونکہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے اور اس بنا پر ان کی سیاست بھی دین کے تابع تھی حضرت

خلفائے راشدین میں طبعاً سب سے زیادہ جری۔ حمود اور بیباک تھے اور پھر کثرتِ قوتا اور مملکتِ اسلامی کی توسیع و کثافت کو ناگوں حالت بھی کثرت سے آپ کے عہدِ خلافت میں ہی پیش آئے اس بنا پر احکام میں رد و بدل کرنے کے حق کا استعمال بھی سب سے زیادہ آپ نے ہی کیا ہے۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں جس کو اجتہاداتِ عمر کہتے ہیں وہ اسی حق کے استعمال کا مظہر ہیں خلافتِ راشدہ کے اختتام کے بعد چونکہ ملکیتِ عضوی قائم ہو گئی اور دین کو سیاست کے تابع بنا لیا گیا۔ اس بنا پر اب احکام میں رد و بدل کا اختیار کسی حکومت کو نہیں دیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ اب یہ اختیار مفتی اور قاضی یا علمائے مجتہدین۔ یا مسلمانوں کی مرکزی مجلس شوریٰ جس کے فیصلوں کو اجتماع کا مرتبہ و مقام حاصل ہے ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ حکومت اور ریاست کی جو صورت خلافتِ راشدہ کے بعد قائم ہوئی تھی۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر بد قسمتی سے وہ اب تک قائم ہے اس بنا پر یہ امر تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ احکامِ شریعت میں رد و بدل کا حق کسی سیکولر اور غیر مسلم گورنمنٹ یا اس کی پارلیمنٹ کو تو لیا ہوتا موجودہ زمانہ کی مسلم حکومتوں کو بھی نہیں ہے۔

بعض کنونشن میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کا حاصل بس یہی ہے اور اس کے سوا کچھ اور نہیں لیکن مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ موجودہ زمانہ میں اسلام کے جو تقاضے اور وقت کے جو مطالبات ہیں یہ کون ان اور اس کی تجویزیں ان کے لیے نہ کافی ہیں اور نہ ان سے ان کی تکمیل میں کوئی مدد ملتی ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کے سماج میں چند در چند خرابیاں ہیں ان کا خوش حال اور معمول طبقہ دولت کے پندار میں مباحات کا غلط استعمال کئے بندوں اور بڑی ڈھٹائی سے کر رہا ہے اور وہ ذرا اس بات کو محسوس نہیں کرتا کہ اس کا یہ عمل غریب اور متوسط طبقہ کے لیے سخت پریشانی اور تشویش کا باعث بنا ہوا ہے اور اس بنا پر یہ شریعتِ اسلامیہ کی اسپرٹ اور رُوح کے سرنا سرِ خلافت ہے جب ایک طبقہ میں فساد ہوتا ہے تو ناممکن ہے کہ اس کی موجدِ سبک گام دوسرے طبقات کی معیشت اور معاشرت کی دیواروں

میں نہ پہونچے۔ چنانچہ اندازہ کیجئے، آخر کتنی عورتیں جو ہمارے سماج میں مظلومیت اور کس مہتری کی زندگی گزار رہی ہیں۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو شباب کی منزل کی آخری حد پر پہونچ جائے کے باوجود اب تک بیاہی نہیں ہیں اور صرف اس لیے کہ رسم و رواج نے عقد نکاح کے لیے اپنے ہاتھ سے جو بت تراشے ہیں۔ ان بد نصیب لڑکیوں کے ماں باپ ان تہوں پر چڑھاوے کا بندوبست نہیں کر سکتے، علاوہ ازیں کتنے بچے اور بچیاں ہیں جو حرمان و بد نصیبی کی زندگی بسر کرنے پر مہربان اس لیے مجبور ہیں کہ ان کے سیرحم باپوں نے ان کی ماؤں کو کسی معقول وجہ کے بغیر طلاق دیدی ہے، یا طلاق تو نہیں دی۔ لیکن ایک اور عقد کر لینے کے باعث پہلی بیوی کو ”کالمعلقہ“، بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ اور دسیوں معاشرتی خرابیاں ہمارے ہٹی وجود کے وہ ناسور ہیں جو رفتہ رفتہ ہماری توانائی اور طاقت کو کم کر رہے ہیں۔ بسببی کنونشن نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی اور نہ ان مسائل سے کوئی تعرض کیا، البتہ کنونشن میں ایک مستقل بورڈ کی جو تجویز منظور ہوئی ہے۔ ممکن ہے وہ اس جانب توجہ کرتے۔ بہر حال مسلم پرسنل لا کی حفاظت اور اس کے وقار کو باقی رکھنے کے لیے تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان اس پر سچ مچ عمل کریں اور اس کا ایک ایسا نمونہ بن کر دنیا کے سامنے آئیں کہ دوسرے لوگوں کو قانون شریعت کی طرف کشش ہو اور وہ معترف اور نکتہ چین ہونے کے بجائے اس کے مداح اور معترف ہوں۔ پھر ان معاملات میں مسلمانوں کی رہنمائی ان کی نگرانی اور احتساب کے لیے ایک مجلس مشاورت رٹی ہوئی چاہیے جو حالاتِ نوین کا جائزہ لیتی اور ان کے مطابق مسلمانوں کے لیے ایک راہِ عمل کی نشان دہی کرتی رہے۔

اگر یہ کنونشن اس آل انڈیا مجلس مشاورت رٹی کے قیام کا پیش خیر بن سکی اور اس سے اس کی راہ ہموار ہونے میں مدد ملی تو سمجھئے کہ ایک بہت بڑا کام ہو گیا۔ کنونشن جیسا تاریخی اور ہمگیر اجتماع روزِ روز نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو صرف چند تجویزوں کے پاس کر دینے

تک محدود رکھا گیا تو یہ مسلمانوں کی نااہلیت اور کا ذکر دگی کا ایک اور ثبوت ہوگا۔

بہتی کے مسلمان عالی ہمتی۔ اولوالعزمی اور ملی وقومی معاملات و مسائل کے احاسی و شعور اور ان کے ساتھ ملی دلچسپی کے لیے مشہور ہیں۔ چنانچہ ہمارا مشترک لالچ جہاں جہانوں کے قیام و طعام اور کنونشن کی نشستوں کا انتظام تھا خود مسلمانانِ بمبئی کے ان اوقات و خصوصیات کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہ چھ منزلوں کا نہایت عالیشان کالج ہے۔ جس کو انجمن خیرالاسلام نے اب سے چار برس پہلے چند ماہ میں بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ انجمن کو اس کی تعمیر کا خیال اس طرح پیدا ہوا کہ اس نے محسوس کیا۔ سنٹرل بمبئی کے ایک حلقہ میں لاکھوں غریب راجن میں اکثر مشترک مسلمان ہی ہیں)۔ ان کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا کوئی بند و بست نہیں ہے۔ کیوں کہ اعلیٰ تعلیم کا ہاں جو کچھ بھی ہیں جنوبی بمبئی میں ہیں اور وہاں ان غریب طلباء اور طالبات کے لیے داخلہ لینا سخت مشکل کام ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ انجمن نے کمر ہمت باندھ لی اور وزیر تعلیم سے گفتگو کے بعد دو ہزار مربع گز کی ایک زمین خریدی۔ ۱۹۶۳ء جنوری کو ڈاکٹر رفیق زکریا وزیر ہمارا مشترک گورنمنٹ کے ہاتھوں کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور صرف پانچ مہینوں میں یعنی جون ۱۹۶۴ء کے ختم تک سہ منزلہ بلڈنگ مکمل ہو گئی اور اس میں کالج کا جس میں آرٹس اور سائنس دونوں کی تعلیم ہوتی ہے باقاعدہ افتتاح ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی پورا ایک برس بھی نہیں ہوا تھا کہ منصوبہ کے مطابق تین اور منزلیں تعمیر ہو گئیں اور آج یہ عظیم الشان اور پر شکوہ کالج سنٹرل بمبئی کے قلب میں اپنی شش منزلہ عمارت کے ساتھ کھڑا مسلمانانِ بمبئی کی اولوالعزمی۔ بیدار دماغی اور روشن خیالی کی رجز خوانی کر رہا ہے۔ اس علاقہ میں کالج کی ضرورت کتنی شدید تھی! اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی سال میں یہاں چھ سو طلباء اور طالبات کا داخلہ ہوا۔ یہ سلسلہ کی بات تھی، سلسلہ میں یہ تعداد بڑھنے بڑھتے ایک ہزار آٹھ سو پچاس تک پہنچ گئی۔ اس بلڈنگ میں

ساتھ طلباء کا ایک ہوش بھی ہے۔ علاوہ ازیں انہیں نے اس بلڈنگ میں ایک مڈیکل سنٹر بھی قائم کر رکھا ہے جس کی حیثیت ایک خیراتی شفا خانہ کی ہے، انہیں کا یہ عظیم کارنامہ جیب منظر عام پر آیا تو پورے ہمارے شہر میں دھوم مچ گئی۔

بہشتی میں مسلمانوں کے اور دوسرے ادارے اور انجمنیں بھی ہیں جو عام فلاح و بہبود کے کام خالص اور مستعدی سے کر رہے ہیں لیکن ان سب سے زیادہ فعال اور سرگرم غالباً انجمن خیر الاسلام ہی ہے۔ طبیبہ میں اس نے اپنی جو چوبیسویں سالانہ رپورٹ شائع کی ہے اس میں بتایا ہے کہ اس وقت وہ اپنے زیر انتظام بارہ ہائی اسکول (لڑکوں اور لڑکیوں کے الگ الگ جن میں درجہ تعلیم اردو ہے۔ تین کالج (بہشتی اور پلونا میں) ایک طبیبہ کالج۔ ایک شفا خانہ، ایک مڈیکل سنٹر، ایک صنعتی تعلیم کا ادارہ، دس کنڈرگارڈن، چار یتیم خانے (لڑکوں اور لڑکیوں کے الگ الگ) یہ سب ادارے جن پر مجموعی خرچ کم و بیش پچاس لاکھ سالانہ ہوتا ہے۔ بڑی کامیابی اور خوش اسلوبی سے چلا رہی ہے۔ اس رپورٹ میں اسکولوں اور کالجوں کے امتحانات کے جو نتائج شائع کئے گئے ہیں وہ نہایت حوصلہ افزا اور ولولہ آفریں ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد نے فرسٹ ڈیویژن میں کامیابی حاصل کی اور یونیورسٹی سے انعامات پائے ہیں انجمن نے ان اداروں کے قیام پر بھی کٹھنا نہیں کیا، بلکہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہ مزید ہائی اسکول اور کنڈرگارڈن کلائز کھولتی جا رہی ہے۔ یہ کام عام فلاح و بہبود کے ہیں اس لیے غیر مسلم بھی ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ سرمایہ سب انجمن کا ہے اس بنا پر ایڈمنسٹریشن سب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس بنا پر ان سب اداروں میں عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم کا اور گورنمنٹ کی پالیسی کے باعث اخلاقیات کے زیر عنوان اسلامیات کی تعلیم اور اس کے مطابق طلباء اور طالبات کی اخلاقی نگرانی اور تربیت کا بھی خاص اہتمام و انتظام ہے۔ اس معاملہ میں مسلمانانِ بہشتی کی ہمت و جرات کا اندازہ اس ایک بات سے ہی ہو سکتا ہے کہ مسلم پرنس لاپر تعلیم کنونشن انجمن کے ایک نمایاں اور نامور کالج میں منعقد ہوا۔ اور انجمن کے ذریعہ

عہدہ داروں اور کالج کے پرنسپل نے اس کونشن کو کامیاب بنانے میں کوئی دقیقہ فرما دیا تھا۔
نہیں کیا۔

۲۸۔ دسمبر کو کونشن ختم ہو گیا، تو انجمن کے فاضل سکریٹری کی درخواست پر مہاراشٹر کالج کے قریب ہی روکیوں کے ایک ہائی سکول میں ۲۹ کو شام کے چار بجے راقم الحروف نے۔
”اسلام میں خواتین کے حقوق اور فرائض“ پر ایک گھنٹہ تقریر کی۔ اگرچہ یہ زمانہ تعطیلات کا تھا۔ مگر پھر سبھی طالبات اور معلمات اور کچھ مقامی خواتین کا ایک اچھا خاصہ اجتماع تھا۔ پہلے محترمہ پرنسپل نے مقرر کے غیر مقدم میں تقریر کی اس کے بعد مولانا ظفر الرحمن صاحب نے اپنی تقریر میں انجمن اور اس کے کارناموں کا تعارف کرایا۔ اور پھر راقم الحروف کی باری آئی طالبات اور دوسری خواتین سب کے چہرہ بشرہ سے اسلامی شرم دجیا۔ سادگی اور بھولے پن کا رنگ صاف نمایاں تھا۔

بجی کی اس ایک انجمن کے کارناموں کا یہ مختصر تذکرہ سننے کے بعد شمالی ہند کے مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ یہاں بھی تو آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس اور دوسری انجمنیں قائم ہیں انھوں نے تقسیم کے بعد اب تک کتنے کالج کتنے ہائی سکول۔ کتنے صنعتی تعلیم کے ادارے کتنے نرسرے، اور کتنے یتیم خانے قائم کئے ہیں؟ کوئی نیا کالج اور نیا ہائی سکول قائم کرنا تو بڑی بات ہے تقسیم سے پہلے جو اسلامیہ کالج اور اسکول چلے آئے ہیں آج خود ان کا کیا حال ہے؟ کیا موجودہ زمانہ کی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق ان کو ترقی یافتہ درس گاہیں کہا جاسکتا ہے اور کیا وہ فڈ کی کمی کا شکار نہیں ہیں؟

تو بخولیشن چہ کردی کہ بسا کنی نظیری

بجدا کہ واجب آمد تو احترام کردن

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

اسلامیائے ہند کا تہذیبی ورثہ

(۷)

از: سعید احمد اکبر آبادی

حکومت کے مقابلے میں علی گڑھ کالج کی یہ کامیابی اس قدر عظیم تھی کہ ملک بھر کے مسلمانوں نے اس کا جشن منایا۔ شعرا نے نظمیں کہیں قطعات لکھے۔ اخبارات میں مضامین شائع ہوئے۔ نواب صاحب اور ٹرسٹیوں پر مبارک باد کے خطوط اور ٹیلیگراموں کی بھر مار ہو گئی حضرت اکبر الہ آبادی نے کالج کی زندگی میں اس اہم واقعہ کی تاریخ ”وقایہ عظیم“ نکالی ہے

ایک سبق | اس زمانہ کے مسلمانوں کے لیے اس واقعہ کا یہ پہلو خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس زمانہ میں سرسید کے زیر قیادت مسلمانوں کی پالیسی حکومت سے تعاون اور اشتراک عمل کی تھی۔ لیکن اس پالیسی کے اختیار کرنے میں دخل حکومت کی چالپوسی یا خوشا

سہ جن دنوں میں یہ معسرہ کہہ رہا تھا اس زمانے میں بھی اکبر الہ آبادی مرحوم نے ایک دست کوہ پائوٹ خط میں یہ شعر لکھا تھا۔

کالج کے در پر کھدے کوئی آب گولڈ سے خم ہو سکے نہ سکر ٹری آرج بولڈ سے
موصوف اس شعر کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں :- آرج اور خم کی رعایت قابل لحاظ ہے۔

کاہرہ نہیں تھا۔ بلکہ انھوں نے یہ راہ سوچ سمجھ کر قومی اور قومی مفاد کے پیش نظر پسند کی تھی۔ اس بنا پر ان میں خوف اور جبن نہیں تھا۔ اور جب کبھی ان کو قومی مفاد کے لیے کوئی خطرہ نظر آتا تھا تو وہ برملا حکومت پر اس کا اظہار اور اظہار پر اصرار کر بیٹھتے تھے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کے نزدیک حکومت سے وفاداری کے معنی حکومت کی غلامی کے نہیں تھے خود سرسید کی زندگی میں اس قسم کے متعدد مواقع پیش آچکے تھے اور اب نواب وقار الملک کے جہیز تو یہ ایک افتدہ ایسا پیش آیا جس نے ہندوستان کے سب مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔

آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب انگریزوں کے دورِ غلامی میں مسلمانوں کی بے خوفی اور بے جگرگی کا یہ عالم تھا تو آج قومی حکومت کے زمانہ میں یہ بات کیوں نہیں؟ گذارش یہ ہے کہ اس کے وجوہ و اسباب چند در چند نہیں۔ لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں علی گڑھ کالج صرف ایک کالج نہ تھا۔ بلکہ ایک تحریک تھا۔ اس بنا پر اس کالج کے سکریٹری اور مسٹر مسلمانوں کے لیڈر اور ان کے قائد بھی ہوتے تھے۔ لیکن تقسیم کے بعد سے علی گڑھ یونیورسٹی کی یہ حیثیت ختم ہو گئی۔ اور اب وہاں زمام اختیار و اقتدار جن ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ حکومت کے منتخب لوگ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے اعتماد علیہ نہیں ہوتے یہ دوسری بات ہے کہ کسی نے اپنے بے غل و غش اور بے لوث کیرکڑ کے باعث مسلمانوں کا اعتماد حاصل کر لیا ہو۔

ٹرسٹیوں کا اعلان بہر حال اس واقعہ سے حکومت کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ علی گڑھ کالج نے حکومت سے وفاداری اور اس کے ساتھ اشتراکِ عمل کی پالیسی میں تبدیلی کر لی ہے اور بعض حلقوں میں اس کا اظہار کیا بھی گیا۔ چونکہ اس سے کالج کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس بنا پر کالج کے ٹرسٹیوں نے ایک واضح و صاف بیان شائع کیا اور اس میں انھوں نے صاف لفظوں میں کہا:-

”ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ (یورپین) اسٹاف کی امداد اور ان کا درست رویہ کالج کی روایت کو قائم رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، پس ہم لوگوں کی کارروائی کا جو فرض کے سچے اور اعلیٰ احساس کا نتیجہ ہے کچھ اور مطلب بتانا محض بیدردانہ اور نامناسب اور سراسر ناجائز ہے۔“ (ص ۷۹۷)

جدید پرنسپل | نواب صاحب کی معاملہ فہمی اور دوراندیشی کی داد دینی چاہئے کہ مسٹر آرج بولڈ کا استعفا منظور کر لینے کے بعد اب انہوں نے نیا پرنسپل منتخب کیا تو وہ بھی انگریز اور کالج کے بولڈ اسٹاف کا سینئر ممبر ہی تھا۔ لیکن اس طرح کے تقرر سے پہلے اس کو ایک مفصل خط لکھا کہ بحیثیت پرنسپل کے اس کے فرائض کیا ہوں گے اور سکرٹری اور کالج کے ٹرسٹیوں کو اس سے کیا توقعات ہوں گی۔ گویا پرنسپل اب بھی ایک انگریز ہی کو رکھا۔ مگر اپنی شرائط کا پابند بنا کر! ”جام و سندان باختم“ اسی کو کہتے ہیں۔ ”موصوف نے جب ان سب شرائط کو تسلیم کر لیا تو ان کا تقرر ہوا۔ ابتداً دویس کے لیے آزمائشی طور پر اور اس کے بعد مستقل، جب پرنسپل کو اس طرح پابند بنالیا تو اب اسٹاف کے باقی لوگوں سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا۔ ان کا نام مسٹر نول تھا۔

باقی اصلاحات و انتظامات | جب اس معرکہ سے فراغت ہوئی اور نواب صاحب سکرٹری کے اختیارات کو اپنی صوابدید کے مطابق آزادی کے ساتھ استعمال کرنے کے لائق ہو گئے تو اب انہوں نے دوسرے اہم اور ضروری امور کی طرف توجہ کی۔ اس سلسلہ میں انھوں نے تین چار برس کی مدت میں ہی جو کارنامے انجام دیئے ہیں ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ قدرت نے ان میں کس بلا کی قوتِ غلبہ اور دل و دماغ کی توانائی سے نوازا تھا۔ یہ سب کچھ لفظاً ایک غیر معمولی دشمنی اسپرٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان اصلاحات کا خلاصہ مولف وقار حیات کی زبان سے سن لیجئے۔ لکھتے ہیں :-

”نواب صاحب کے زمانہ میں کالج میں بہت سی اصلاحات اور جدید انتظامات عمل میں آئے۔ مثلاً دفتر کی تہذیب و ترتیب، پابندیِ اوقات، نظام عمل کی تبدیلیاں جدید اساتذہ کا تقرر، دینیات کا خاص انتظام۔ قوانین کی تربیت و اصلاح، پریس و انسٹی ٹیوٹ گزٹ کی ترقی، کاروبار کی مختلف شعبوں پر تقسیم، اور مقامی ٹرسٹیوں کو کام میں شرکت کا موقع دینا، سنڈکیٹ کا قیام۔ ٹرسٹیوں کی تعداد میں اضافہ، اساتذہ کے حقوق اور مدارج ترقی کا تعین، اور ان کو

ٹریننگ میں بھیجنے کا انتظام، جدید عمارات کی تعمیر، سائنس اسکول کی ترقی،
غرض اسی قسم کی متعدد اصلاحیں ہوئیں اور انتظامی تغیرات عمل میں آئے
جن کے لکھنے کے لیے ایک اور مستقل کتاب کی ضرورت ہے (ص ۴۹۵)
تاہم جو چند بہت ہی نمایاں اصلاحات ہیں وہ یہ ہیں :-

پہلے صرف کالج کے ٹرسٹیوں کی ایک مجلس تھی جس کا اجلاس سال میں دو مرتبہ ہوتا
تھا۔ آج کل کی اصطلاح میں اسی کو کورٹ (COURT) سمجھتے ہیں۔ نواب صاحب نے ایک
سٹڈی کمیٹی قائم کیا جو فوری ضرورتوں کے وقت اہم امور کا فیصلہ کر سکے اور اس کے اختیارات
وسیع رکھے۔ آج کل اس قسم کی ذمہ دار کمیٹیوں کو بعض یونیورسٹیوں میں (مثلاً کلکتہ، مدراس
اور بمبئی وغیرہ) سٹڈی کمیٹی ہی کہتے ہیں اور بعض یونیورسٹیوں (مثلاً علی گڑھ، دہلی، بنارس
وغیرہ) میں اسی کا نام اکڑنگ کونسل ہے، اس زمانہ میں سٹڈی کمیٹی کے ممبروں کی تعداد سورتھی،
ساتھ ہی نواب صاحب نے ٹرسٹیوں کی تعداد میں اضافہ کر لیا اور مقامی ٹرسٹیوں کو بھی
کالج کے کاروبار میں عملی حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے۔

طلبا کو جوابی امداد ان کے افلاس کے باعث دی جاتی تھی۔ نواب صاحب نے تجویزی
کراپ یہ امداد قرض حسنہ کی شکل میں دی جائے۔ کالج میں پہلے طلباء کے علاج کے لیے ایلوپیتھک
طریقہ علاج کا انتظام تھا۔ اب نواب صاحب نے یونانی طب کا بھی انتظام کیا۔ لیکن ساتھ ہی
انگریزی طریقہ علاج کو بھی ترقی دی کالج میں کوئی فیلوشپ نہیں تھا۔ نواب صاحب نے اسے
قائم کیا۔

دینیات کے لیے وظیفہ کالج میں دینیات کی تعلیم کا جو نظام قائم تھا وہ ناکافی تھا۔ اور
نواب صاحب اس سے مطمئن نہیں تھے۔ اس تعلیم سے زیادہ دینی مسائل سے کچھ شدہ
ہو جاتی تھی۔ حالانکہ مسلمانوں کی ایک اہم ضرورت یہ بھی تھی کہ انگریزی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ
اشخاص اعلیٰ درجہ کی مذہبی اور دینی تعلیم بھی براہ راست غربی کے ذریعہ حاصل کریں۔

نواب صاحب اس ضرورت کو شدت سے محسوس کرتے تھے اس لیے انھوں نے تجویز کی کہ کسی گریجویٹ کو جو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا ذوق رکھتا ہو اس کو کالج سے تین برس کے لیے پچاس روپیہ ماہوار وظیفہ دے کر دیوبند بھیجا جائے۔ یہ تجویز منظور ہو گئی۔ اور اس سلسلہ میں ایک گریجویٹ جس کا نام مشہور زمانہ تھا اس وظیفہ کے ساتھ دیوبند بھیجا گیا۔ لیکن یہ تجربہ نہایت ناگوار اور سخت تلخ ثابت ہوا۔ یہ شخص انگریزوں کا باقاعدہ ملازم ہو کر دیوبند اور خاص طور پر شیخ الہند مولانا محمد حسنؒ پر جاسوس مقرر ہو گیا اور شیخ الہند کی تحریک کی مجبوری کرتا رہا۔ چنانچہ شیخ الہند اور ان کے رفقاء کی گرفتاری اس کی ہی جاسوسی اور مخبری کا نتیجہ تھی آخر اس تجویز کو ختم ہونا پڑا۔

دینیات کی تعلیم کی اصلاح | خود کالج میں دینیات کی تعلیم کا جو بندوبست تھا۔ اس میں انہوں نے یہ اصلاح کی کہ اس کو ہر ایک کے لیے لازمی اور اس کے امتحان میں کامیابی کو ضروری قرار دے دیا اور لیکن واقعہ یہ ہے کہ کالج میں دینیات کی تعلیم کا نظام چلا آ رہا تھا نواب صاحب اس سے بالکل مطمئن نہ تھے اور چونکہ وہ راست بازار انسان تھے اس لیے مسلمانوں کو طفل تسلی دینے کی غرض سے اصل حقیقت کو پیٹک سے چھپاتے نہیں تھے۔ چنانچہ ۱۲۰۱ھ اپریل ۱۹۱۰ء کے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں دینیات کے نصابِ تعلیم پر بحث کرتے ہوئے انھوں نے لکھا:۔

”در حقیقت میں خود اپنے آپ کالج کی مذہبی تعلیم و تربیت کی طرف سے ابھی تک مطمئن نہیں ہوں اور موجودہ حالت میں اس پر اطمینان ظاہر کرنا بے شک کو دھوکا دینا ہے میں مقرر ہوں کہ نصابِ تعلیم دینیات کالج کافی نہیں ہے۔ اور بہت کچھ ناکافی ہے“

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا ہے نصابِ دینیات کی اصلاح تو اس لیے نہ ہو سکی کہ علماء نے اس سے دلچسپی نہیں لی۔ اور جنھوں نے دلچسپی لی بھی تو ان کے نزدیک

دنیا کی تعلیم کے لیے راہِ نجات یا مالا پڑمنہ پڑھا دینا کافی تھا البتہ نواب صاحب نے طلباء میں تقریروں کے ذریعے اس امر کی پوری کوشش کی کہ طلباء انگریزی تعلیم کے ساتھ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے پکے اور سچے مسلمان ہوں۔

اس موقع پر صرف ایک تقریر کا اقتباس یہ دکھانے کے لیے کافی ہو گا کہ وہ جب اس موضوع پر طلباء سے خطاب کرتے تھے تو کس جوش و خروش اور دل کے سوز و گداز کے ساتھ کرتے تھے۔ فرماتے ہیں :-

”میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی توجہ امورِ دینی کی طرف مائل کروں میں کسی شخص سے نہیں کہتا۔ بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں ہر ایک اپنے کو مخاطب سمجھے میں یہ جانتا ہوں کہ آپ میں سے ایک معقول تعداد روزہ نماز کی پابند ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی ہوں گے۔ لیکن یہ معلوم کر کے مجھے افسوس ہوا ہے کچھ لوگ مسجد میں شریک نماز نہیں ہوتے۔ حقیقت میں یہ بات قابلِ افسوس ہے..... یہ زمانہ آپ کی تحصیل کا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ آپ اس آئندہ وقت کے لیے تیار ہوں۔ کوشش کیجئے اور سخت کوشش کہ آپ مسلمانوں کے لیے اعلیٰ درجہ کا نمونہ ہوں وہ روش اختیار کیجئے، ایسے پاک و صاف مذہبی طریقے پر چلیے کہ مسلمان آپ پر پورا بھروسہ رکھیں، حقیقت میں آپ کسی طرح قومی لیڈر نہیں ہو سکتے اگر آپ اسلامی شعائر کے پابند نہیں ہیں، یہ لال لال لٹوپیاں، یہ کائے کائے کوٹ، پبلک مجلسوں میں اور کانفرنس کے پنڈال میں تو بہت دکھائی دیں، اور کس قدر جائے افسوس ہے کہ ان کی تعداد مسجد میں کم ہو، الغرض! الغرض! کی پکار تو بہت ہے لیکن سب سے مقدم جو فرض مسجد کا ہے، وہی نہیں ہوا تو سب بیچ ہے۔

(ص ۵۶۶)

جو کہ نواب صاحب نماز باجماعت کی تاکید کرتے تھے اور سب طلباء کو یونیورسٹی مسجد میں پانچوں وقت حاضر ہونا مشکل تھا۔ اس لیے انھوں نے ہر ہوسٹل میں ایک کمرہ نماز کے لیے مخصوص کر دیا اور اس کے لیے ایک امام اور ایک میوزن کے تقرر کی منظوری بھی دے دی۔ چنانچہ یہ نظام اس وقت سے اب تک برابر چلا آ رہا ہے۔ اور ہالوں کی مزید تعمیر اور ان میں وسعت

کے ساتھ ماموں اور موزنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔

غلاوہ ازیں نواب صاحب نے کالج کی عمارتوں میں بہت اہم اور قابلِ قدر اضافہ کیا۔ کالج کی مالی حالت بھی مستحکم بنائی۔ کالج کو مسلم یونیورسٹی بنانے کی تحریک شہرِ روہڑی تھی۔ اس سلسلہ میں نواب صاحب نے اپنی سعی اور جدوجہد سے چھبیس لاکھ روپے جمع کیے۔ اس زمانہ کے حالات کو پیش نظر رکھا جائے تو دو تین برس کی مدت میں ہی اس قدر خطیر قسمِ جمع کر لینا جہاں ایک طرف نواب صاحب کی غیر معمولی تگ و دو اور کاوش کی دلیل ہے۔ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ مسلمانوں کو کالج سے کس درجہ تعلق خاطر تھا اور وہ کس طرح کالج کو جلد یونیورسٹی کی شکل میں دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔

نواب صاحب نے جب کالج کے سکریٹری کا عہدہ سنبھالا تھا ان کی عمر ۶۷ برس کی تھی اور اس میں کم دیش پچاس برس انھوں نے بڑی محنت اور شدید مصروفیت میں بسر کیے تھے۔ اب ضرورت تھی کہ وہ آرام کرتے اور حیاتِ مستعار کے باقی دن اپنے وطن میں راحت و سکون سے گزارتے۔ لیکن قدرت نے ان کے دل میں قوم کی خدمت کا جو دالہا نہ جذبہ ودیعت کیا تھا۔ اس نے ان کو چین نہ لینے دیا۔ چنانچہ جب یہ عظیم ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی تو انھوں نے اس کا حق مستعد نوجوانوں کی طرح ادا کیا۔ لیکن عمر تو بہر حال ضعیفی اور انحطاط کی ہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحت نے جواب دے دیا۔ ادھر نواب صاحب کے ابتدائی تقرر کی مدت ستر سالہ کے وسط میں ختم ہو رہی تھی۔ اس لیے انھوں نے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جانے کی بڑی کوشش کی اور مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی استعفا دے دیا۔ لیکن نواب صاحب نے کالج کی جو نہایت عظیم الشان خدمات انجام دی تھیں ان کی وجہ سے صورتِ حال یہ قائم ہو گئی کہ نواب صاحب غلبہ مرض، اضمحلالِ ضعیفی میں ترقی کے باعث بار بار استعفا پیش کرتے تھے اور ٹرسٹی صاحبان

اسے رد کر دیتے تھے۔ یہ سلسلہ دو برس تک چلتا رہا۔ آخر ۱۹۱۳ء کے ماہ جولائی میں نواب صاحب نے جواب ۷۳ برس کے تھے۔ صحت کی نادرستگی اور افراطِ صنف سے سخت مجبور ہو کر حبيب پھر استعفا پیش کیا تو ٹرسٹیوں کو بادلِ خواستہ منظور کرنا ہی پڑا۔ اس موقع پر ڈسٹی حضرات نے اپنی مجلس میں یہ صورتِ تہا و نیز اور اخبارات نے مضامین اور افتتاحیوں میں اور زعمائے ملک و قوم نے خطوط اور ٹیلیگراموں کے ذریعہ نواب صاحب کی ذات اور کالج کی خدمات کے بارہ میں جن عمیق احساسات و جذبات کا اظہار کمالِ خلوص و محبت کی زبان میں کیا ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ علی گڑھ کالج کو اس کے واقعی مقاصد کا ایک زندہ اور عملی پیکر بنانے کا سہرا نواب وقار الملک کے سر ہے۔ مرحوم کے عہد سے پہلے بھی یہ مقاصد تھے۔ لیکن معلومت پسندی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے عزائم تھے! لیکن اندیشہ سود و زیاں کے حصار میں بند، جذبات و احساساتِ شبنم آلود تھے۔ اور یقین محکم علی بیہم سے ہم کنار نہ تھا۔ چنانچہ مولانا حبیب الرحمن خان شروانی لکھتے ہیں :- ”مثلاً پہلے رمضان المبارک میں بے تکلف ’ڈائننگ ہال گرم ہوتا تھا‘“

نواب صاحب علی گڑھ کالج کی تاریخ میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے کالج کے مقاصد کو رفعتِ پروانزدی عزائم میں آزادی کی روح پیدا کی اور ایمان و عمل کو باہم گریہ و گناہ ہم قریب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب مسلمانوں کا مذہبی طبقہ بھی کالج کی طرف کشش محسوس کرنے لگا۔ وقارِ حیات کے مصنف نے نواب صاحب کے عہد پر تبصرہ کرتے لکھا ہے۔

”جب انہوں نے کالج کا کام اپنے ہاتھ میں لیا تو کالج بھی ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ دفعۃً پبلک کا اعتماد کالج پر بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کو یہ سن ظن بھی پیدا ہوا کہ ان کی (نواب صاحب) توجہ سے طلباء کی مذہبی اور اخلاقی حالت کی اصلاح ہو گی۔ چنانچہ ایسا ہی

ہوا، انھوں نے نماز کا خاص انتظام کیا۔ مذہبی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ کی، اخلاقی نگرانی کا بندوبست کیا۔ مختلف اوقات میں علماء کو وعظ کیے بلایا۔ ایک عالم کا مستقل تقرر کیا۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ ملاقاتوں میں ہمیشہ طلباء کو مفید نصائح کرتے رہے، انھوں نے طلبہ میں ایک قسم کا قومی اور مذہبی احساس پیدا کیا، اور اسلامی جذبات کو نشوونما کا موقع دیا۔ چنانچہ جنگِ طرابلس و بلقان کے موقع پر طلبہ نے جس مذہبی جوش اور ایثار کا اظہار کیا وہ انہیں کے فیضِ تربیت کا کرشمہ تھا۔ ان حالات نے علماء کو بھی کالج کی طرف متوجہ کیا اور علماء کی وجہ سے مسلمان بھی متوجہ ہوئے جن پر علماء کا خاص اثر تھا۔ سرسید کے زمانہ میں ان کی صلابتِ مزاج اور مذہبی آزادی کی وجہ سے مذہبی گروہ کالج سے سبزار تھا اور عوام بے تعلق اس لیے سرسید کا تمام زمانہ مخالفت اور کشمکش میں گذرا۔ نواب محسن الملک کا زمانہ البتہ پرسکون تھا۔ وہ ایک نرم مزاج، مروت پسند، صلح جو، طبیعت کے شخص تھے۔ ان کی خوش تدبیری، جادو نگاری اور سحر بیانی نے مخالفت کے جوش کو بہت کچھ سرد کر دیا۔ لیکن مذہبی گروہ پھر بھی پہلو تھکی کرتا رہا۔ اور عام مسلمان بھی عملاً متوجہ نہیں ہوئے۔ لیکن نواب وقار الملک کی مذہبی زندگی اور اسلامی معاشرت نے علماء کو بھی اپنا گردیدہ بنا لیا اور عام مسلمانوں نے سرسید کی اس تعلیمی تحریک میں عملاً حصہ لیا۔ چنانچہ جب مسلم یونیورسٹی کی تحریک شروع ہوئی تو کوئی مخالفت آواز بلند نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے ہر طبقہ نے اس کا خیر مقدم کیا۔ علماء نے اس کی تائید کی۔ اور مجلسِ ندوۃ العلماء نے تو مالی اعانت سے بھی دریغ نہیں کیا،

اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے عہد میں کسی زبردست تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ سب کامیابی درحقیقت ان کی زبردست شخصیت کا نتیجہ تھی اور ان کی شخصیت کو مذہبی رُوح نے ملندہ کر دیا تھا۔ (ص ۳۰-۵۵۲)

اقتباس اگرچہ طویل ہو گیا۔ لیکن سرسید نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک ان تینوں کے عہد کے علی گڑھ کالج پر اس سے بہتر تقابلی تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہو گا کہ علی گڑھ کالج (اور اب مسلم یونیورسٹی) کو جب ہم مسلمانان ہند کا تہذیبی ورثہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کالج کی وہ ہیئت ہے جس کا خاکہ سرسید نے بنایا۔ اس میں آب و رنگ نواب محسن الملک نے بھرا۔ اور اس میں استحکام و استواری نواب وقار الملک نے پیدا کی۔

مدوۃ الہدٰی لمصنفین دہلی

۱۹۷۱ء کی

۱۹۷۰ء کی مطبوعات

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱۴/- (۱) تفسیر مظہری اردو دسویں جلد | ۱۴/- (۱) تفسیر مظہری اردو نویں جلد |
| ۸/- (۲) بیماری اور اس کا روحانی علاج | ۱۱/- (۲) حیات و مولانا سیّد الجی |
| ۹/- (۳) خلافت راشدہ اور ہندوستان | ۹/- (۳) احکام شرعیہ میں عائشاؓ کی رعایت |
| ۷/- (۴) ابو بکر صدیقؓ کے سرکاری خطوط | ۱۰/- (۴) آثار و معارف |

۱۳۱۳

مدوۃ الہدٰی لمصنفین اردو بازار جامع مسجد دہلی

رسول شاہ دہلوی شہود

(۵)

(از جناب قاری بشیر الدین صاحب پندت اکمل)

(حضرت زردشت کی پیشین گوئی (۱))

اس پیشین گوئی کا ہر لفظ جزاً آنحضرتؐ کے اور کسی نبی پر صادق نہیں آتا۔ آپ کا فاتح ہریان ہونا اس سلوک سے ظاہر ہے جو فتح مکہ کے وقت کفار مکہ کے ساتھ کیا گیا کہ اپنے خو غوار دشمنوں کو لا تشریب علیکم کہہ کر چھوڑ دیا۔ انبیاء کرام میں محمدؐ ہونے کی فضیلت صرف آپ کو حاصل ہے اور رحمت للعالین یعنی تمام جہان کے لیے رحمت ہونا آپ کے پیام سے ظاہر ہے جبکہ بیشتر انبیاء صرف اپنی اپنی قوم کے لیے رحمت تھے۔ آپ نے تمام انبیاء کی تصدیق فرما کر ان کی مختلف قوموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا اس لیے آپ حاشر ہیں۔ بت پرستوں اور سیزداں پرستوں کی اصلاح کرنا صرف آنحضورؐ کی خصوصیت ہے۔ غرضیکہ پیشین گوئی کی پانچوں نشانیاں صرف آنحضورؐ سے متعلق ہیں۔ اس میں لفظ ”استو تریہ“ نے اس پیشین گوئی کو اوردی زیادہ ممتاز بنا دیا۔ جس کے معنی ہیں استنی یا تعریف کیا گیا (محمدؐ) یہ ژندی زبان کا لفظ ہے جو پہلوی یا فارسی زبان کے بجائے سنسکرت سے زیادہ قریب ہے۔ ژندی و سنسکرت دونوں میں اس کا مشترک مادہ ہے۔

”استو“ بمعنی تعریف کیا گیا۔

اتھروید کی ایک پیشین گوئی میں اس کی مزید تصریح ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) آنحضورؐ اودھیا کر ائم کے متعلق پیشین گوئیاں :- (۱) پیشین گوئی کے اصل الفاظ کا

ترجمہ ہے ”ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں جو نیک، طاقتور، مہربان (مسلمان) نفوس ہیں جو مقدس

زرتشت کے اصول کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنے بادشاہ کے داہنے ہاتھ لڑتے ہیں (فروردین
یشت آیت ۶۳)

(ب) مقابلہ کرنے کا نقشہ ان الفاظ میں پیش کیا "وہ اس کی طرف اڑتے ہوئے آتے
ہیں گویا وہ تیز رفتار پہنچ رہے ہیں وہ میدان جنگ میں ایک ہتھیار اور ڈھال کی مانند آتے ہیں۔
اس کو اپنے پیچھے اور اپنے آگے رکھ کر حفاظت کرتے ہیں۔ نظر سے پوشیدہ دشمن، زرخے مخالف
سے، بدکار، شرارت پرستے نہایت خطرناک ابولہب سے لئے بچاتے ہیں۔ ایسا ہو گا گویا
کہ ہزار آدمی ایک آدمی کی حفاظت کر رہے ہیں پس نہ مددگی سے چلائی ہوئی تلوار، اور نہ خوب پھینکا ہوا
تیر اور نہ زور سے چلائی گئی برجھی اور نہ ہاتھ سے پھینکا ہوا پتھر اسے ہلاک کر سکے گا۔" (فروردین
یشت آیت ۱۷)

جناب زرتشت کی ان پیشین گوئیوں میں زرتشتی تعلیم کی حفاظت اور صحابہ کرام کی جان نثاری
کا نقشہ ہو رہا ہے۔ زرتشتی تعلیم کی حفاظت کرنے کا بیان پچھلے صفحات میں کیا جا چکا
ہے۔ صحابہ کرام کا آنحضرتؐ کے گرد اپنی جانوں کا زندہ قلعہ بنالینا تو تاریخی واقعات ہیں جن سے
کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

(ج) خدا تعالیٰ کی بات کو جناب زرتشت ان الفاظ میں دہراتے ہیں "ایمانداروں میں
اسے زرتشت! نہایت زبردست ان لوگوں کے نفوس ہیں جو حاکمان شرع قدیم میں یا ان مومنین
کے نفوس جو ابھی پیدا نہیں ہوئے جو دنیا کو از سر نو زندگی بخشنے والے ہیں یہ فروردین یشت ۱۳
اس پیشین گوئی کا مفہوم نہایت صاف ہے کہ نئے زرتشت جس طرح تیرے پیرو تیری شریعت
پر چل کر بلند مراتب کے مستحق ہیں اسی طرح آئندہ زمانہ میں ایک جماعت پیدا ہوگی جو دنیا کی اتوار
اور مذہب کو از سر نو زندگی بخشے گی اور اس پر اَشْتُمُ اَلَا عَلُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مِّنْیَیْہَا اطلاق ہوگا۔
(د) اس پیشین گوئی میں زمانہ آئندہ کے مومنین (صحابہ کرام) کی مزید نشانیاں بیان
کی گئیں۔ بتایا گیا "اس کے اصحاب ترقی کریں گے جو محمدؐ کے دوست ہیں۔ دشمنوں کے

قابل نیک اندیش۔ خوش گفتار۔ خوش کردار اور اعلیٰ شریعت کے پابندین کی زبانوں نے کبھی ایک لفظ بھی جموٹ نہیں بولا، ہر زیادہشت (۹۵)

اس پیشین گوئی میں آیت شریفہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرِ رَحْمَةً لِّعِبَادِهِمْ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کی پوری تفسیر ہے۔ آنحضرتؐ کے دس ہزار نفوس قدوسیہ کا ذکر بائبل و انجیل میں ہے، ویدوں میں ہے اور زنداوستا میں بھی ہے درحقیقت کسی بغیر کی صداقت اور کامیابی کا سب سے بڑا معیار اس کے ساتھیوں کی قدوسیت اور نزکیہ ہے۔ اس لیے نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے کہ جس نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو صادق القول بنا دیا وہ خود کتنا بڑا راستباز ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۳) حضرت زرتشت کی مذکورہ بالا پانچوں پیشین گوئیاں نہایت اہم ہیں لیکن اہم ترین ایک اور ہے اس پر ٹھنڈے دل سے غور کیجئے۔ جناب زرتشت نے فرمایا ”تو اس فانی میں جلتی رہ۔ تو اس گھر میں ہمیشہ جلتی رہ۔ تو اس آشکدہ میں شعلہ زن رہ۔ تو اس میں ترقی کر ایک مدت تک کے لیے نہایت زبردست اصلاح دنیا کے تہذیب تک۔ نیکی کے قیام اور زبردست انقلاب دُنیا تک“ (آتش نیائش۔ آیت ۹ بحوالہ میناق النبیین ص ۳)

اس آیت میں جناب زرتشت نے ایک مدت معینہ تک کے لیے آگ جلانے کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ وہ آتشی شریعت والا موجود اور زبردست انقلاب مذہبی کا پیغمبر آجائے۔ اور جب وہ آجائے تو زرتشتی شریعت منسوخ ہو جائے گی۔ زرتشتی مذہب کی عبادت و حقیقت آگ جلا کر خدا کی عبادت کرنا تھا جس سے تمثیلًا یہ تہذیب اور اقدار لینا مراد تھا کہ وہ الہی شریعت اور ہدایت کی روشنی میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ چنانچہ خود جناب زرتشت نے اس نکتہ کی ان الفاظ میں وضاحت فرمائی: میں تمہیں جو اس جگہ جمع ہوئے ہیں حکیم مطلق کی حکمت کی باتوں کو بتاتا ہوں۔ خدا کی حمد اور اس کی شاکو۔ نیک نفوس کے نجات کو جو اعلیٰ صداقت کے حامل ہیں۔ اس صداقت میں مقدس شعلوں سے بلند اٹھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔

تم حقیقت کی روح کو فور سے سنو۔ آگ کے شعلوں میں نہایت پاک دل سے مدد پڑ کر وہ

راہنوائی کا تعاضل (۲۰ آجہ او ۲۰)

حضرت زرتشت کے اس حکیمانہ قول سے ظاہر ہے کہ آتشکدہ کی آگ تمثیلی رنگ میں شریعت کی پرمکھت بالوں پر چلنے اور ان پر غور و تدبیر کرنے کا ایک اقرار اور عہد تھی کہ ہم شریعت کی روشنی میں ہمیشہ چلتے رہیں گے لیکن زرتشتی اس عہد کو بھول گئے اور سچی دروایی آتش پرستی پر اتر آئے۔ غرضیکہ جناب زرتشت نے ایران میں جو روحانی روشنی کی آگ جلائی تھی اس کے سرد ہو جانے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک آتشی شریعت روشن کی قرآن کریم کی آیہ مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا کے ماتحت حضور نے فرمایا مثلی کمثل رجل (استوفد نارا) (بخاری) یعنی ”میری مثال اس شخص (زرتشت) کی مثال ہے کہ اس نے آگ جلائی“ یہ ارشاد گرامی مذکورہ بالا پیشین گوئی کے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔

دساتیر میں آنحضرت کے متعلق پیشین گوئی :- زرتشتی قوم دو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے ایک فرد اگر زندہ اس کا دستہ سمجھتا ہے تو دوسرا ”دساتیر“ کو تاہم دونوں فرقے اس بات کو ملتے ہیں کہ ایک ملاوٹی اہل عرب میں ہو گا اس کا نام محمد۔ وہ رحمتہ للعالمین ہو گا اس کا قانون زرتشتی قانون کا معدق ہو گا۔ اس کے اصحاب نیک اور صادق ہوں گے..... وہ بت پرستوں اور زرتشتیوں دونوں کی اصلاح کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ بالا تمام پیشین گوئیاں زندہ و استا کے حوالے سے تھیں اب ایک نظر دساتیر پر ڈالئے تاکہ دوسرے فرقہ کو بھی دعوت غور و فکر دی جاسکے۔

موجودہ دساتیر میں آباد کے نامہ سے لے کر ساسانِ عجم کے نامہ تک ۱۵ نامے ہیں ان میں سے ساسانِ اول کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے اس لیے کہ مذکورہ ذیل پیشین گوئی حضرت ساسان کی ہے جو ان کو جناب زرتشت سے پہنچی ہے ہاتھوں نے دین زرتشت کی تجدید کا کام انجام دیا ہے۔ یہ پیشین گوئی پہلی زمان میں ہے اس کے فوٹو بلا کے میناق البیس

جلد اول کے صفحہ ۲۲ کے مقابل دیکھا جاسکتا ہے۔ اصل عبارت معارف و ترجمہ مندرجہ ذیل ہے:-

- (۱) تبریزان پہلوی۔ چم ، چیم ، کامام ، کند ، ہر تواریخام ، ورتاہ
(۲) بزبان اردو۔ جب ، ایسے ، کام ، کریں گے (ایلی) عربوں میں سے ، ایک شخص

ہیٹال ہود = ۵۵

پیدا ہوگا = آیت ۵۵

- (۱) یوہنار تسام ، ہو ، ہیرتاک و نیرتاک و سمیراک
(۲) کہ پیروؤں سے ، اس کے ، تاج اور تخت اور سلطنت

وامیراک ، سرویم ، ارتد - ۵۶

اور شریعت (ایلی) کلیتا ، درہم برہم ہو جائیں گے - ۵۶

(۱) و ہوند ، ہرور کتام ، تیودام - ۵۷

(۲) اور ہونگے ، سرکش لوگ ، مغلوب - ۵۷

(۱) بیرن ، و شنائی ، تیمار ، و سچار ، کسوار ، آباد ، بے ہوار

(۲) دیکھیں گے ، بجائے ، بتکہ ، اور آتشکدہ ، عبادت خانہ ابراہیم ، بتوں کا حال

۵۷ ، تیوستا ، - ۵۸

ہوکر ، قبلہ - ۵۸

مذکورہ بالا تینوں آیات کی تشریح حضرت ساسان نے اپنی زبان میں کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ریگ زاہرب میں جو ابراہیم کا بنا کردہ خانہ ہے اس میں ستاروں کے بت رکھ دیے گئے تھے اسی کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھیں گے اور اس سے بت اٹھادیں گے۔ پیشین گوئی کی آخری دو آیات میں ہے:-

(۱) و موزد ، ہوش مشنور = ۵۹

(۲) اور ہوں گے وہ ، رحمۃ للعالمین = آیات ۵۹

- (۱) و تد ، راجد ، شائی ہا ، سجارام ، مدیر ،
 (۲) اور پھر لے لیں گے ، جلیں ، آتشکدوں کی ، مدائن کی ،
 دں و انتورام ، ہام ، و نیفود ، و نیواک ،
 (۳) اور اردگرد ، اس کے کی ، اور طوس ، اور بلخ ،
 (۴) و شایام ، شمناد ، - ۹۰
 (۵) اور مقامات ، بزرگ ، آیتہ ۹۰
 (۱) و ہایم ، ہشیام ، ورتاہ ، پاند ، ہرتال ، و سہیں ہو ،
 (۲) اور شارع ، ان کا ، مرد ، ہوگا ، سخنور ، اور کلام اس کا ،
 (۱) دم ہن بلزیدہ = ۹۱
 (۳) باہم ربط رکھنے والا = آیتہ ۹۱

پیشین گوئی کی ان ساتوں آیات پر غور کیجئے۔ آنحضور کے متعلق کتنے واضح نشانات کی نشان دہی کی گئی ہے۔ (۱) زرتشتیوں کے گمراہ ہونے پر مصلح (موعود نبی) کا عرب سے ہونا (۲) اس سے معتقدین کی کامیابی دشمنوں کی کشتی۔ (۳) ایران جیسی زبردست اور سرکش طاقت کا بادیہ نشین غرب قوم کے ہاتھوں مغلوب ہو جانا (۴) خانہ ابراہیم و کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا (۵) خانہ کعبہ بلکہ ملک عرب کو بتوں سے پاک کرنا۔
 (۶) آپ کا رحمتہ للعالمین ہونا (۷) آپ کے کلام کا معجزانہ انداز اور بلیغ ہونا (۸) طوس، بلخ، مدائن اور دوسرے مشہور شہروں کو مسخر کرنا وغیرہ وغیرہ۔

بہر حال زندہ اوستا اور دساتیر میں دی ہوئی بشارتوں پر ہمارے پارسی بھائیوں کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہئے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہئے کہ ان بشارتوں میں دی ہوئی نشانیوں کے مصداق بجز آنحضور کے اور کون ہو سکتا ہے؟ افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ اچکل مذہب کے بارے میں لوگوں کا تعصب

اس قدر شدید ہو گیا ہے کہ ماف اور سیدھی بات کے قبول کرنے میں بھی کمزور اور لاطائل
قدر تلاش کئے جاتے ہیں۔

بزرگو اور دوستو! اب لاطائل عذرات سے کام نہیں چلے گا۔ ہم میں سے ہر شخص
اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہمارا یہ زمانہ سائنس اور ٹکنالوجی کا عہد ہے۔ ان کی غیر معمولی ترقی
نے عالمِ آب و گل کو طلسمِ کدۂ ایجادات و اختراعات بنا دیا ہے۔ لیکن اس ترقی کا سب سے زیادہ
افسوسناک اور تشویش انگیز پہلو یہ ہے کہ انسان قلب و روح کے سکون و اطمینان کی نعمت و
دولت سے محروم ہو گیا ہے کیوں کہ سائنس اور ٹکنالوجی کی غیر معمولی پیش رفت نے ایک طرف
انسان کے ہاتھ میں وہ محشر انگیز اسلحہ دیدیئے ہیں جو کروڑوں انسانوں کی آبادی کو چشمِ زدن
میں سیاہ کر سکتے ہیں اور دوسری جانب اسے اقوامِ عالم میں باہمی رقیبِ کشمکش، ہوسِ اقتدار
و قلب، خور و غمی، مطلب پرستی اور استحصالی بالحر کے جذبات کو برا فروختہ کر کے انسان کو
زندگی کے اقدارِ عالیہ سے بہت دور کر دیا ہے۔ ان سب کا مجموعی اثر یہ ہے کہ اٹمی جنگ
کا خطرہ ہر وقت انسان کے دل و دماغ پر مسلط ہے اور اس کے باعث امن و سکون
ایک خنسِ نایاب بن کر رہ گئے ہیں۔

اس صورتِ حال پر جو مفکرینِ عالم غور کر رہے ہیں وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں
امن و سکون نہ سیاسی اور فوجی توازن برقرار رکھنے سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عدل
و انصاف اور مساواتِ حقوقِ انسانی کا وعظ کہنے سے، بلکہ اگر وہ قائم ہو سکتا ہے تو صرف
نہاہپِ عالم کی متفقہ جہد و سعی اس لئے کہ آج سیاسیات و معاشیات اور سماجیات
پر چند ان لوگوں کا ہے جو اب مذہب کی صف میں شامل نہیں ہیں۔ اس بنا پر ضرورت اس
بات کی ہے کہ ان کے دل و دماغ کو بے بلا جلانے اور ان کی اصلاح کی جائے اور یہ کام سوائے
مذہب کے اور کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اور وہ مذہبِ محمد ﷺ "مذہبِ اسلام" ہے اور

اس کا ماننے والا ”مسلمان“ یا باغیغہ دیگر بین الاقوامی انسان ہے۔ جو لوگ مادی ترقی کے لیے سائنس کو اساس مان کر اور توحید و رسالت نیز معاد کا انکار کر کے زندگی کی تعمیر کرتے ہیں اور سطح مینی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق و مالک نہیں اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج نئی تہذیب خاردار پودوں کی طرح سطح زمین پر پھیل چکی ہے اور اس کے کڑوے کیلے پھل اپنا اثر دکھلا رہے ہیں۔ انگلینڈ کے ایک رسالے ”دی پلین ٹریٹھ“ (THE PLAIN TRUTH) کی دسمبر ۱۹۶۹ء کی اشاعت میں آر۔ ای۔ میکینیر (R. E. MSCHAIR) کا ایک مقالہ شائع ہوا ہے۔ لکھتا ہے کہ ”تاریخ عالم میں کبھی نوجوان نسل اتنی بڑی تعداد میں کاہلی، بے چینی، مایوسی، اور بغاوت کے جذبات کا شکار نہیں ہوئی تھی جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے آج کی مادہ پرست سائنسی نسل کو نہ تو اس بات کا ہوش ہے کہ وہ کس چیز کے خلاف بغاوت کر رہی ہے اور نہ وہ یہ جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے“ ہسپیوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ”وہ دنیا کی ہر چیز کے مخالف ہیں، ہر شے سے ناراض ہیں، ہر اصول سے برگشتہ ہیں، ہر اخلاق سے منحرف ہیں اور ہر قانون سے بغاوت پر آمادہ ہیں۔ وہ خاندان سے، دولت سے، سماجی نظام سے، غرض ہر چیز سے مایوس بھی ہیں اور بیزار بھی“

بزرگ و دوستو! اکتوبر ۱۹۷۱ء جاپان کے مشہور شہر کوسٹو میں ایک نہایت عظیم الشان ”مذہبی عالمی کانفرنس“ منعقد ہوئی تھی اس میں امریکہ کے (WORLD COUNSEL OF CHURCHES) ورلڈ کونسل آف چرچز کے سکریٹری جنرل جناب ڈاکٹر لوجن کارسن بلیک نے اظہار خیال فرماتے ہوئے کہا: ”میرا یہ تجربہ عقیدہ ہے کہ ”مذہب“ سائنسی ترقی کا مخالف نہیں لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ”ترقی انسان کے لئے ہے اور انسان ترقی کے لیے نہیں“ اس لیے مذہبی و روحانی اقدار کو کسی مرحلے اور کسی منزل میں بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ”ترقی“ کوئی بھی ہو بہر حال کسی نظریہ اور کسی فکر کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ روحانی و مذہبی اقدار نہیں ہوں گے تو وہ اقدار ہوں گے جن کو موجودہ تہذیب ”فکری تحریکوں“ مثلاً کمیونزم، سوشلزم،

سائنسزم، اور مشنلزم وغیرہ نے جنم دیا ہے لیکن اس صورت میں ترقی کا رخ غلط ہو گا اور وہ انسان و انسانیت کے لیے موجب ہلاکت ہوگی اور اگر اس کے برخلاف ترقی کی اساس روحانی و مذہبی اقدار ہوئے تو اس سے انسان کو انسانیت دونوں کو فائدہ ہو گا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت ترتیب دی جائے کہ جو سائنس و ٹکنالوجی کی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ ہونے کے باوجود زندگی میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر نہ رکھتی ہو، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو رسالہ البرہان دہلی ۱۹۶۱ء تا ۱۹۶۳ء بالفاظ دیگر موصوف نے تمام سنجیدہ حضرات کو بالعموم اور ”داعیان امن و سلامتی“ یعنی اسلام کے نام لبواؤں کو بالخصوص دعوتِ غور و فکر دی ہے کہ وہ سائنس اور ٹکنالوجی کو اپنا کر کہ جس پر آج مادہ پرستوں اور ملحدوں کا قبضہ ہے دنیا کو امن و سلامتی کا راستہ دکھائیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ”امن“ اپنے اصلی معنی اور ماہیت کے اعتبار سے صرف جسمانی تحفظ اور فقدانِ جنگ کا نام نہیں ہے اگرچہ ہے یہ سبھی بہت ضروری لیکن یہ ”امن“ کا محدود اور یکطرفہ مفہوم ہے۔ دراصل ”امن“ کے معنی ہیں ایک فرد کا ایک طرف اپنے خالق کے ساتھ اور دوسری جانب اپنے ابنائے جنس کے ساتھ ایسا تعلق اور ربط جو منفعت بخش اور موجبِ فلاح ہو۔ اس دائرے میں وہ تمام تعلقات آجاتے ہیں جو ایک فرد کے ”بے فرد کے ساتھ“ یا ایک قوم کے دوسری قوم کے ساتھ ہوں۔ پھر ان کسی خاص قسم کا نہیں بلکہ جسمانی، ذہنی، اخلاقی و روحانی غرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہو۔ اسلام اسی وسیع مفہوم میں ”امن و سلامتی“ کی ضمانت دیتا ہے جو توحید و رسالت پر ایمان اور یومِ آخرت پر یقین رکھنے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں دی ہوئی آیات کو سونے رکھ کر نہایت سنجیدگی کے ساتھ لیکن تعصب کو بالائے طاق رکھ کر غور کیجئے کہ تزکیہ نفس، ضبط نفس، فضائل و رذائل اخلاق، وحدتِ انسانیت، وحدتِ دین اور قوم و وطن نیز رنگ و نسل کے امتیازات، فساد فی الارض، اصلاحِ ذاتِ البین اور حسن معاشرت وغیرہ کے متعلق اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور وہ کس طرح ایک انسان میں انابت الی اللہ پیدا کیے اس کو دنیا کا بہترین شہری اور اعلیٰ انسان بنادیتا ہے۔

بلاشبہ نفعی نوع انسان پر مختلف لمبقات انسانی نے جو کچھ احسانات کئے ہیں وہ سب نیکوئی کے لائق ہیں لیکن سب سے زائد جن بزرگوں کا احسان ہے وہ انبیاء کرام، دانشور اور ریشیوں دنیویوں کی جماعت ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کے سامنے اپنے زمانہ حال کے مناسب اخلاقی عالیہ اور صفات کاملہ کلاس دیا، کسی نے صبر، کسی نے ایثار، کسی نے قربانی، کسی نے جوش توحید، کسی نے تسلیم و رضا اور کسی نے زہد و قناعت کا۔ حضرت نوحؑ کی زندگی کفر کے خلاف غیظ و غضب کا دلولہ پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی حیات جوش توحید کا منظر دکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰؑ کی زندگی جنگ و جہاد اور شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی قوانین و دستور کی مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کی انصاف و خاکساری، عفو و درگزر اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت یونسؑ کی حیات صبر و شکر کا نمونہ ہے۔ حضرت یوسفؑ کی زندگی قید و بند میں بھی دعوت حق اور جوش تبلیغ کا سبق ہے۔ حضرت داؤدؑ کی سیرت حمد و ستائش اور دعا و زاری کا صحیفہ ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو دیکھو تو اس میں سب کی زندگیاں اور سیرتیں سمٹ کر سما گئی ہیں۔ ان تمام بزرگوں نے اپنی اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے جو روشن منار قائم کئے تھے اور جو امتداد زمانہ سے ظہور آلود ہو چکے تھے۔ آنحضرتؐ نے انہیں کیسے جلا بخشی اور اپنی غلیظ زندگی کا پور اگانا بیک ہمارے ہاتھوں میں دے کر کس طرح رہنمائی فرمائی؟ ان کی عالمگیر اور دائمی تعلیم کیا ہے؟ اقوام عالم کو ان کا سھولا ہوا سبق کس طرح یاد دلایا؟ اور ان پر ان کے کیا کیا احسانات ہیں؟ یہ تمام باتیں نہایت اہم اور غور طلب ہیں لیکن جوں کہ زیر بحث موضوع سے خارج ہیں۔ ان پر انشاء اللہ کسی مناسب موقع پر عرضداشت پیش کروں گا۔ اس وقت تیز فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح توریت و زبور و انجیل نیز قرآن و سورتا اور دستاویز نے بھی آخر الزماں کی آمد آمد کی خوشخبری سنائی اسی طرح ہند کی مقدس کتابوں نے بھی غرضیکہ انہیں صرف کچھ والدوں نے ہی نہیں پہچانا بلکہ پورے والدوں نے بھی پہچانا اور بڑی آن بان کے ساتھ پہچانا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان واجب التعظیم بزرگوں یعنی ریشیوں

دینیوں کی بات کو سنا ان سنا کر دیا گیا جس کے معقول وجوہ ہیں جو ابھی عرض کروں گا فی الحال تو ہندو کے مصلح اعظم حضرت بودھ کی زندگی کا ایک واقعہ نمائش لیجئے اس واقعہ کو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد چہارم کے صفحہ ۴۲ پر اور شری رادھا کمار نے اپنی بیش قیمت تصنیف ”ہندو موبیلیٹیشن“ کے صفحات ۱۲۵۹ اور ۲۶۰ پر کچھ اس طرح درج کیا ہے :-

”وہ (حضرت بودھ) اپنی عمر کے ۷۹ ویں برس راجگرہہ میں تھے وہاں سے نانندہ آئے اس کے بعد پاٹلی گرام جہاں راجا اجات شترو نے ان کا شاہانہ استقبال کیا اور دعائیں لیں۔ ان کی یادگاریں گوتم گیٹ اور گوتم گھاٹ بنوائے کہ جہاں سے دریائے گنگا کو عبور کر کے مہاتما گوتم بدھ ویسالی، پاوا ہوتے ہوئے کسینر پہنچے۔ پاوا میں چند اہلہار نے ان کی دعوت کی تھی جس میں نرم و گرم کھانے تھے جس کی وجہ سے معدہ خراب ہو گیا اور پچیس شروع ہو گئی۔ پیٹ کا درد ناقابل برداشت تھا۔ بہر حال کسینر پہنچ کر مہاتما گوتم بدھ نے شال کے درختوں کے جھنڈ کے نیچے اپنا بستر بچھوا دیا۔ آئندہ کو حکم دیا کہ سر اٹھانا نہ کر رکھے۔ مقامی پل قبیلہ کو آمد کی اطلاع کی اور معتقدین سے بلا کر کہا۔ ”مجھے تم سے کچھ کہنا نہیں ہے۔ دنیا فانی ہے۔ اپنے نجات پلنے کی فکر کرو“ اپنے محبوب معتقدانہ کو غمزدہ دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا: ”غندہ! میں پہلا بودھ نہیں ہوں جو اس زمین پر آیا اور نہ ہی میں آخری بودھ ہوں۔ ٹھیک وقت پر ایک دوسرے بودھ اس دنیا میں آئیں گے..... وہ ایک ایسی مذہبی زندگی کا آغاز کریں گے جو سراسر مکمل اور بے داغ ہوگی..... وہ ”میسریہ“ کے نام سے موسوم ہوں گے (یعنی رحمت للعالمین ہوں گے)“ (بحوالہ اخبار قومی جنگ راجپور مورخہ ۲- مارچ ۱۹۶۹ء)

آنحضرت کا رحمت للعالمین ہونا کچھ چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت شریفہ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ مصدق ہے ان تمام پیشین گوئیوں کی جو حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، جناب زرتشتؑ، مہاتما گوتم بودھؑ اور دیگر رشتیوں و

معبودوں سے اپنے اپنے وقت پر صادر ہوئی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین یعنی تمام دنیا کا پالنہار ہے۔ اسی طرح اس کا محبوب رسول بھی رحمت للعالمین یعنی تمام دنیا کے لیے رحمت ہے۔ کیا یہ تاریخی واقعہ نظر انداز کرنے کے قابل ہے کہ اس وقت جب کہ ایک شقی ازل حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ان کے سینے پر اپنا پیر جمائے ہوئے کھڑا ہے۔ انھوں نے عرض کی کہ ”آپ پر اور ہم جاں نثارانِ اسلام پر کفار کی طرف سے کتنے قابلِ برداشت مظالم ہوئے ہیں۔ دنیا کی کوئی تعذیب واذیت ہونے کو باقی نہیں رہی پھر آپ ان ظالموں کے لیے بددعا کیوں نہیں کرتے۔“ اتنا سنا تھا کہ آپ کا چہرہ انور غصہ سے سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ :-

”میں دنیا کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں۔ بددعا کے لیے نہیں بلکہ دعا کے لیے پیدا ہوا ہوں تم سے پہلے (اے خبابؓ) وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سروں پر آئے چلائے جاتے تھے اور دو برابر کے ٹکڑوں میں چیر ڈالے جاتے تھے پھر بھی وہ اپنے فرائض کی ادائیگی سے باز نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام میرے ذمے سے) پورا کر کے رہے گا نا ان کہ ایک شتر سوار صنعا سے حفر موت تک یکدہنہا سفر کرے گا اور اس راہ میں اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہو گا۔“ (بخاری)

بہر حال جہاں تا کو تم بدھ تو آخری دور کے بزرگ ہیں ان سے کچھ پہلے اور بہت پہلے ان رشیوں و مونیوں کی بشارتوں پر غور کیجئے جو آنحضرتؐ کے متعلق ویدوں، اُپنشدوں، برہمنوں اور پرائیوں وغیرہ میں باوجود تحریف کر کے اب تک محفوظ ہیں۔ عوام ان سے ناواقف رہے تو وہ زبان کے قیود و شرائط کی وجہ سے اور خواص لکھنؤ لکھنؤ لکھنؤ (سورہ بقرہ) کے مصداق رہے یعنی حق کو چھپاتے ہیں اگرچہ جانتے ہیں۔ جہاں تک زبان کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ تمام مذہبی گنا میں سنسکرت زبان میں ہیں جب کہ عوام کی زبان پراکرت تھی۔ سنسکرت کے مشہور فاضل میکسلر نے اپنے لیکچروں میں کہیں لکھا ہے کہ ہندی آریوں نے صنعت

حرفت میں پیش قدمی نہیں کی البتہ زبان کے آراستہ کرنے میں پیچھے نہیں رہے۔ زبان کے قواعد میں ایسا مبالغہ اور زائد از ضرورت تصنع کیا اور اس سے اس کو ایسا بوجھل بنایا کہ وہ غریب ٹھہری اور اپنے ہی بوجھوں دب کر گر گئی۔ یہی وجہ ہے کہ برہمنوں کے سوائے اور کسی فرد کی بنائی ہوئی کتاب کم دکھائی دیتی ہے۔ ویاکرن (قواعد صرف و نحو) کے لیے بارہ برس مقرر ہیں۔ کام کاج والا آدمی اتنی بڑی مدت اپنی تھوڑی سی عمر میں کس طرح نکال سکتا ہے اس لیے زبان دانی کی مشکلات کو دیکھ کر عام لوگ معمولی شد بد حاصل کر کے اپنے کاروبار میں لگ جاتے تھے صرف برہمن ہی علم کے مالک تھے۔ رگ وید کے آخری دسویں منڈل میں برہمن، چھتری، ویش اور شودروں کے مشاغل کا جائزہ لیا ہے۔ برہمنوں کے متعلق لکھا ہے۔

अथ यजमानं यजनं याजनं तथा ।
दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्रह्मणानाम् कल्पयन् ॥

یعنی ودیا پڑھنا پڑھانا، یگیہ کرنا کرانا، دان لینا دینا، یہ چھ کام برہمنوں کے ہیں۔
منوجی بھی چاروں درجوں کے قائل ہیں لیکن دن کا تعلق وہ حسب سے مانتے ہیں نسب سے نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آدمی میں جن دن کے گن (صفات) ہوں اس کو اسی دن کا مانتا چاہیے۔ لکھتے ہیں:

अथ ब्राह्मणतमेति ब्राह्मणं पाश्चात्ति यक्षताम्
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्या दैव्या सचैव च ॥

یعنی شودر بھی برہمن بن سکتا ہے اور برہمن بھی شودر ہو سکتا ہے اس طرح چھتری اور ویش بھی دوسرے دن کو پراپت ہو سکتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ سماج اسکو عمل میں نہیں لاسکا اس لیے کہ اس پر سرمایہ داروں کا غلبہ تھا۔ مختصر یہ کہ تعلیم عام نہ تھی اور لکھنے کا فن بھی محدود تھا بقول یونانی مؤرخ میگسٹینس صرف علماء جانتے تھے ملاحظہ ہو پٹری آف لیٹرز صفحہ ۳۰ مصنف پادری ٹیلر

بزرگوار دستور زبان ایک طرح کی مشین ہے جو ایک شخص کے خیالات کو دوسرے تک پہنچاتی ہے۔
 جتنی بھی لکھ مذہن ہوگی اتنی ہی زبان کا آراء ہوگی ہر کوئی شخص اس کو استعمال کر سکے گا۔ سیکڑوں
 ہزاروں کی مشین کو کون استعمال کر سکے گا۔ اس نکتہ کو آریہ عالموں نے ملحوظ نہیں رکھا۔ انھوں
 نے زبان کو حتی المقدور مشکل اور مصنوعی بنایا جس سے سیکھنے والوں کو طرح طرح کی دشواریاں
 پیدا ہو گئیں۔ علماء کی یہ کوشش بیکار نہ تھی زبان کو آسان رکھنے سے ان کی تعداد و منزلت
 اور آمدنی میں کمی آتی تھی اس لیے سلسلہ بدیل ہی کوشش کرتے چلے آئے کہ زیادہ سے زیادہ
 مغلق اور مصنوعی ہو جائے جیسا کہ لفظ سنسکرت کے معنی پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے یعنی
 خوب مصنوع، آراستہ و پیراستہ اور ترتیب دادہ مثال کے طور پر صرف سندھی یعنی مرکبات
 کے اصول پر غور کیجئے کتنی مشکل ہے اسی لیے ”کاڈبری“ مصنف بان کوئی سے مستفید ہونا
 ہر ایک کے لیے کی بات نہیں۔ کاش کہ ہر لفظ کو اس کے اصلی رُوپ میں لکھا جاتا تو پھر
 سنسکرت زبان اتنی مشکل نہیں رہتی جتنی کہ اب ہے۔ بہر صورت ظلم کے مالک برہمن تھے۔
 راجہ لوگ اور کشتری وینے امراء بھی حتی الوسع واقفیت پیدا کر لیتے تھے لیکن عوام محروم
 تھے یہاں تک کہ رانیاں بھی براکرت (روزمرہ کی زبان) میں بات چیت کرتی تھیں۔ رانیاں
 میں مذکور ہے کہ جب ہنومان نے ڈھونڈتے، ڈھونڈتے سیتا جی کو ایک درخت کے
 تلے کھڑے دیکھا تو ان سے براکرت میں گفتگو شروع کی۔ مشہور ناٹک مرچنیکا کے پہلے،
 انکھ میں ”سوتر دھار“ بطور مغذرت کہتا ہے ”سنے میں فلاں شخص ہوں مجھے سنسکرت
 بولنا چاہیے مگر کام کی جلدی کے مارے اور موقع کی مناسبت سے یعنی عورت سے کہنا
 ہے اور وہ سنسکرت نہیں سمجھ سکے گی اس لیے براکرت ہی میں کہتا ہوں“ اسی کتاب
 کے انکھ میں ویدو شک برہمن کہتا ہے ”عورت کا سنسکرت بولنا ویسا ہی مشکل ہے جیسا
 کہ مرد کا عورت کے ہدیک الحان کی نقل کر کے گیت گانا یا“

بہر حال سنسکرت زبان کو عام فہم ہونے سے روکنے کے لیے جہاں اس کے

صرف دسحو کو شکل سے مشکل تر بنایا گیا اور اس کے سیکھنے اور سکھانے میں امتیاز برتا گیا اسی طرح اس کے حروف کی وضع قطع میں تصنع برتا گیا۔ یہ بہت جگہ گہرتے ہیں۔ ان کے لکھنے میں دیر لگتی ہے اور اگر اس کی ماتروں (اعراب) کو اڑا دیا جائے تو پھر عبارت کا مطلب ہی ضبط ہو جاتا ہے۔ البتہ تلفظ کے لحاظ سے حروف کی ترتیب عاقلانہ ہے لیکن ہزار ہا سال پہلے اور ہندوستان میں آباد آریہ قوم کے لیے یہ تعریف نہ کافی ہے سچ یہ ہے کہ آریوں نے دنیوی علوم و فنون کی طرف توجہ کم کی ہے۔ حقیقتاً عربی و سنسکرت دونوں ایک ہی ماں۔ آری زبان کی دوگی نہیں ہیں۔ عربی حروف لکھنے کا جو طریقہ رفتہ رفتہ پیدا ہوا وہ منجھے منجھے آسان ہو گیا۔ اس کے الفاظ کو بلا غراب کے روانی کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے۔ لکھنے میں جگہ کم گہرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ لکھے جاسکتے ہیں۔ عربی و فارسی کے خط نسخ یا شکست کے انداز پر اگر سنسکرت کے حروف کو لکھا جائے تو تحریر کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ کچھ تو زبان کی مشکلات اور کچھ قومی تنگ نظری کی جا پر سنسکرت زبان کو بہت نقصان پہنچا لیکن آج صمدتِ حال دوسری ہے یہ مانا کہ زبان کی تحریری مشکلات میں کوئی کمی نہیں ہوئی مگر اس کے ساتھ ساتھ قومی تنگ نظری کے شیطان نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اس لیے اس کے بڑھنے پڑھنے پر اب کوئی پابندی نہیں سیکولر سبھارت میں اب غوام اس کو سیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس سے وہ اب تک محروم تھے۔ وہ اب مذہبی کتابوں کو پڑھ کر اور ان میں کچھ ہوتے ہوتیوں کو جن کر ان سے کچھیتی وہم آہنگی کی حسین مالا تیار کر سکتے ہیں اور بلا روک ٹوک پہن سکتے ہیں کہ جس کے تیار کرنے اور پہننے سے وہ اب تک قاصر تھے۔

بزدگو اور دوستو! آپ بھی اپنی مالا کے لیے ان مقدس کتابوں میں سے اپنی پسند کے موتی منتخب کر لیجئے۔ اپنی پسند کے موتیوں کے انتخاب کے لیے اس لیے توجہ دلائے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آج ہمارے سائق دھرمی بھائیوں کو جو موتی پسند ہیں وہ آریہ دھرم کے متبعین کے لیے ناپسند ہیں۔ سائق دھرمی بھائی ویدوں، پراٹوں، اپ نیشدوں نیز

تمام دیگر کتابوں راسخ و مہاسجارت و ذرہ کو مقدس سمجھتے ہیں جبکہ آریہ سبائی صرف ویدوں پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ ویدوں و اپ نشدوں کی طرح پرائوں کی بھی اہمیت کچھ کم نہیں ہے۔ وید خود پرائوں کے مصدق ہیں۔ رگوید میں یگیہ میں پڑھے جانے والے پرائوں کا ذکر ہے مثلاً، سوکت ۳۰ منتر ۶ میں آتا ہے ”پرائوں یگیہ کے ذریعے ہمارے بزرگ رشی بنائے گئے“ شپتہ برہمن میں جو بکروید کی پرائی اور مستند تفسیر ہے لکھا ہے کہ ”یگیہ کے نویں دن پرائوں پڑھے“ کون سا پرائوں پڑھے اس کی تشریح شائکھان شروت سوتر ۱۶ میں کی گئی کہ۔

”والیو پرائوں“ پڑھے۔ غرضیکہ ہندو مذہب کے مستند سے مستند لڑکچر میں پرائوں کی فضیلت کا ذکر ہے (ملاحظہ ہو اتھروید کا ٹھہ، سوکت ۶، منتر ۱۲، جہاند و گیدہ آپ نشد بہا جھکے کھنڈا، ۲)۔ بایں ہمہ ہمارے اس زمانہ میں کچھ پنڈت لوگ پرائوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیکھ کر بھائے اس کے کہ وہ اپنے رشیوں کی عظمت اور بزرگی کو بد نظر رکھتے ہوئے ان کے کلام کی قدر کرتے اور رسول عربی کی فضیلت کے قائل ہوتے سرے سے پرائوں ہی کی منکر ہو گئے۔ بہر صورت ویدوں پر سب کا اتفاق ہے اس لیے سب سے پہلے انہیں میں سے برائیوں کا انتخاب کیجئے۔

(باقی)

ضروری گزارش

حضرات۔ ممبران ادارہ اور برہان کے خرابداروں سے گزارش ہے کہ ادارہ سے آپ حضرات کو یاد دہانی کے خطوط ار سال کیے جا رہے ہیں۔ ان پر فوری توجہ فرمائیں۔ نیز خطوط ار سال کرتے وقت یا معنی آرد کو پراپنا پورا پتہ اور خبریاری نمبر کا لکھنا نہ بھولیں جو پتہ کی چٹ پر درج ہوتا ہے۔ تاکہ تعمیل ار شلا میں تاخیر نہ ہو۔

(نیاز مند منیجر)

الترغیب والترہیب

مصنفہ حافظہ کی الدین عبد العظیم بن عبد القوی النذری ^{رح}

از جناب مولوی محمد عبداللہ صاحب طبعی

(۲)

اہل علم کی طرف سے کتاب کی خدمات | اب سے چند صدی پہلے تک کسی کتاب کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ اس پر زیادہ سے زیادہ شروع و حواشی ہوں اور تلخیصات ہوتی ہوں۔ دینی اور غیر دینی تمام کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کتابیں ہمیشہ علماء و طلبہ کی توجہ کا مرکز رہی ہیں عموماً سب سے زیادہ شروع و حواشی پر لکھی گئی ہیں جس کی عمدہ مثال شیخ جمال الدین صاحب کی کتاب کافیہ اور شیخ شرف الدین البومیری کا قعیدہ برہہ وغیرہ ہیں۔ کشف القنون میں کئی کئی صفحات میں ان کی شروع و حواشی کی فہرست دی گئی ہے۔

الترغیب والترہیب اگرچہ کوئی دقیق فنی کتاب نہ تھی کہ جس کو سمجھنے کے لیے شروع و حواشی لازماً ہوں لیکن اس کے باوجود بہت سے حضرات نے اس پر کام کیا اور اس کے بھی متعدد شروع و

۱۔ اس کا حوالہ مرتب ایک جگہ الترغیب فی الجنۃ و النعمہا کی حدیث ۱۷۸ طبع جابر میں

۲۔ کافیہ کے لیے دیکھیے کشف القنون ج ۲ ۲۴۹ تا ۲۵۲ ۱۷ اور قعیدہ برہہ کے لیے

دیکھیے کشف القنون ج ۲ ۲۲۵ تا ۲۲۸۔

حواشی کہے گئے۔ ہم یہاں اختصار کے ساتھ اس پر کئے ہوئے کاموں کا تعارف کرتے ہیں۔
(۱) تلخیصات :-

۱۰ اس کتاب کی ایک تلخیص شیخ الاسلام حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ نے کی ہے جو اصل کتاب کے مقابلہ میں تقریباً ایک چوتھائی ہے اس تلخیص میں حافظ ابن حجر نے ضعیف احادیث حذف کر دی ہیں اور صحیح احادیث میں جو ایک ہی مفہوم کی یا قریب قریب معنوں کی متعدد روایات تھیں ان میں سے صرف ایک روایتیں لے کر باقی حذف کر دی ہیں اور سند کے رجال پر مصنف نے جو کلام کیا تھا اسے صرف ایک دو جملوں میں ذکر کیا ہے اس طرح اس تلخیص میں اصل کتاب کی پانچ ہزار سات سو پچانوے احادیث میں سے کل آٹھ سو پچپن حدیثیں رہ گئیں۔
یہ کتاب مستظہین ادارہ احیاء المعارف (مالکیاؤں) اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عظمیٰ اور ان کے رفقاء کی کاوشوں سے بفضل اللہ تعالیٰ مکمل ہوئی۔ بنام انتقاء الترغیب والترہیب شائع ہو چکی ہے حضرت مولانا موصوف نے اس کے متعدد قلمی نسخوں کی مدد سے اور اصل کتاب الترغیب للندری سے مراجعت کر کے اس کا مکمل نسخہ تیار کیا اور مختصر تعلیقات کے ساتھ شائع کر کے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ نَجَزَیْهِمُ اللہُ خَیْرًا۔

۱۱ ادارہ احیاء المعارف کے شائع کردہ نسخے میں اس تلخیص کی ۲ خری حدیث کا نمبر ۸۵۵ ہے یہاں اس تلخیص کی کل حدیثوں کی تعداد اسی پر اعتماد کرتے ہوئے لکھی گئی ہے۔

۱۲ اس کتاب کی طباعت کے وقت حضرت مولانا عظمیٰ کے علم میں اس کتاب کے صرف تین نسخے تھے ایک بہرائچ کا دوسرا ندوۃ العلماء لکھنؤ کا اور تیسرا دارالعلوم دیوبند کا احمدیہ یمینوں مولانا کے ہمیشہ نظر رہے ہیں۔ لیکن ایک چوتھا نسخہ جس کا بہت کم لوگوں کو علم ہے کا ندھلہ (ضلع مظفرنگر) دیوبند میں محترم مولانا مونی انوار الحسنی صاحب کے یہاں ہے جو شوال ۱۳۳۷ھ میں لکھا گیا ہے۔ اس کا اکثر حصہ میاں محمد بخش کے علم میں ہے اور چند ادوات محمد حسین محمد حورشید اور عبدالحی حاجی کے قلم سے ہیں۔ تعداد صفحات ۱۰۵

صاحب کشف الظنون نے حافظ منذری کی التزیب کا تعارف کراہے ہوئے اس تلخیص کا

ذکر کیا ہے ۱۵

(۲) اس کا دوسرا انتخاب شیخ مصطفیٰ بن محمد عمارہ نے کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ ”میں نے اس

کتاب کا مطالعہ خاص توجہ کے ساتھ ۱۳۵۹ھ سے شروع کیا:

واخرجت مختصرا من تزیید اور میں نے اس میں سے کچھ حدیثیں منتخب

عن الفین ۱۶ کہیں جن کی تعداد دو ہزار سے اوپر ہے۔

شیخ مصطفیٰ بن محمد عمارہ نے حاشیہ تزیب کا مقدمہ ذی قعدہ ۱۳۵۲ھ مطابق مارچ ۱۹۳۲ء

میں لکھا ہے اور اس مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ ”لما طبع“ ابھی تک اس انتخاب کے طبع

ہونے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ حدیثوں کی تعداد کے پیش نظر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انتخاب

حافظ ابن جریر صفحہ ۱۰ کے مذکورہ انتخاب کے مقابلہ میں بہت ضخیم ہوگا۔

(۲) ضمیمہ :-

علامہ شہاب الدین احمد بن ابی بکر بن اسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان بن عمر الکنتانی البغوی

۱۵ کشف الظنون ج ۱ ص ۲۸۱، محترم مولانا محمد ایوب صاحب اعظمی اساذ مدین

جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (گجرات) نے ۱۳۵۵ھ میں اس تلخیص کا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ حائل متن

ہے ترجمہ کے ساتھ مختصر تشریح بھی ہے۔ ابھی غیر مطبوع ہے (مراسلت مولانا موصوف)

۱۶ مقدمہ حاشیہ تزیب ج ۱ ص ۱ از شیخ مصطفیٰ بن محمد عمارہ۔

۱۷ ”بومیری“ صاحب قصیدہ بردہ کے علاوہ ہیں۔ صاحب قصیدہ بردہ کا نام ہے

محمد بن سعید بن حماد شرف الدین ابو عبد اللہ الدلاعی البومیری المتوفی ۶۹۵ھ۔

کشف الظنون ج ۲ ص ۲۷۵ میں سن وفات ۶۹۲ھ لکھا ہے۔

صحیح نہیں ہے۔

القاہری اشافی نے پہلے مندرجہ ذیل دس کتابوں کی وہ تمام روایات ایک کتاب میں جمع کیں جو صحاح ستہ میں نہیں ہیں اور اس کا نام رکھا "اتحاف الخیرۃ بزوائد المسانید العشر" علی الکتاب الستہ، ۱۰

وہ دس کتابیں جو اتحاف الخیرۃ میں جمع کی گئی ہیں یہ ہیں :-

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| (۱) مسند ابی داؤد الطیالسی | (۲) مسند مسدد |
| (۳) مسند الحمیدی | (۴) مسند العدنی |
| (۵) مسند اسحق بن راہویہ | (۶) مسند احمد بن حنبل |
| (۷) مسند ابن ابی شیبہ | (۸) مسند عبد بن حمید |
| (۹) مسند الحارث بن محمد بن ابی اسامہ | (۱۰) مسند ابی یعلیٰ الموصلی |

یہ کتاب "اتحاف الخیرۃ" "مصابیح" کے طرز پر لکھی گئی ہے اور سوال جواب پر مشتمل ہے۔ کتاب کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے - اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَا تَنْفَدُ خَزَائِنُہٗ بِحَیْثُ مَصْنُفٌ نے "اتحاف الخیرۃ" اور مسند الفردوس للعلی سے انتخاب کر کے ایک اور مجموعہ تیار کیا۔ "تحفۃ الجیب للجیب بالزوائد فی الترفیب والترہیب" لیکن عمر نے وفات کی اور اس کی تبیین و تہذیب کرنے سے پہلے ہی سفر آخرت پیش آگیا۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے نے اسے صاف کیا اور اس میں بہت کچھ کی بیشی کڑالی اور بہت سی بے اصل حدیثیں بھی اس میں شامل کر دیں۔

شہاب الدین ابو حمزہ محمد کے دوسرے عشرے میں سن سات سو یا سٹھ ہجری ۱۲۳۷ھ میں بومیر میں پیدا ہوئے وہیں قرآن مجید حفظ کیا اور تجوید کی مشق کی پھر اپنے والد کے ساتھ

لہ الرسالة المستقرۃ ص ۱۳۹، ۱۴۰ میں اس کا نام ذرا فرق سے "اتحاف السادۃ المحرۃ الخیرۃ بزوائد المسانید العشرۃ" بیان کیلئے۔

قاہرہ منتقل ہو گئے اور النور اللہی سے فقہ اور البدر القہری الحنفی سے علم نحو حاصل کیا۔ شیخ عزالدین بن جماعت کی مجالس میں شریک ہوئے اور علوم منقولہ و معقولہ میں خوب استفادہ کیا۔ ان کے علاوہ اتقی بن الحاکم، التنوخی، البلقینی، العراقي اور العیثی سے بھی استفادہ کیا۔ حافظ خرائی کے صاحبزادے ولی خرائی کی صحبت بھی پائی اور بہت سے مشائخ حدیث سے استفادہ کیا۔ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی کی طویل صحبت پائی اور اخیر تک ان کے ساتھ رہے چند اور تصانیف یہ ہیں :-

(۱) "مصباح المزاجات فی زوائد سنن ابن ماجہ علی باقی الکتاب الخمسة" اس میں احادیث کی سندوں پر بھی کلام لکھا ہے۔ یہ ایک جلد میں ہے۔ شذرات اللہ ہب میں کتاب کے نام کے اخیر میں "الکتاب الخمسة" کی جگہ "الکتاب الستہ" ہے لیکن راجح "الخمسة" ہی ہے۔ کشف الظنون میں بھی "الخمسة" ہی ہے۔

(۲) نوائد المتقی بزوائد البیہقی فی سنن الکبری علی الکتاب الستہ " یہ کتاب دو یا تین جلدوں میں ہے

(۳) "خصال تعمل قبل الفوت یمین یجری علیہا بعد الموت" یہ ایک مختصر سارسال ہے۔

(۴) ایک رسالہ میں وہ تمام روایات جمع کی ہیں جن میں کچھنا لگوانے کے متعلق ہدایات ہیں۔

ان کے شاگرد بہت سے بڑے بڑے فضلاء ہیں جن میں سے سخاوی نے مرف ابن فہد کا نام لکھا ہے۔ زندگی بھر فن حدیث ہی میں اشتغال و انہماک رہا ہر روز آوار

۱۰ علامہ سخاوی نے ۱۰۶۰ھ میں اسی

۱۱ کشف الظنون ج ۲ ص ۵۵

۱۲ طرح شک کے ساتھ بیان کیا ہے۔

دو پہر بوقت زوال ستائیس محرم سن آٹھ سو چالیس ہجری ۱۲۳۵ھ میں قاہرہ میں وفات پائی ۱۰

(۳) شروع :-

(۱) کتاب الترغیب والترہیب کی ایک شرح الامام العلامة برہان الدین ابو اسحق ابیہم بن محمد بن محمود بن بدر الحلبی الدمشقی القصبائی الشافعی المعروف بالناجی نے لکھی ہے ۔ یہ ربیع الاول یا ربیع الثانی سن آٹھ سو دس ہجری ۱۲۳۵ھ میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، ابن ناصر الدین، الفخر عثمان بن الصلف وغیرہم سے علم حاصل کیا۔ اہل دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ بہت مختصر اور اہل قناعت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ غصیری نے شیخ، عالم، قاضی، محدث، محرر، متفن، معتمد کے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ ان کی زبان و قلم نے دین و علم کی بہت خدمت کی ہے۔ علامہ سخاوی اور صاحب کشف الغنون نے ان کی شرح الترغیب کا ذکر کیا ہے ۱۰

برہان ناجی کی وفات سن نو سو ہجری ۱۲۳۵ھ میں دمشق میں ہوئی مؤرخ ابن العلام کے قول کے مطابق انھوں نے نوے سال سے زیادہ عمر پائی لیکن حافظ سخاوی کے حوالے سے اوپر جو ان کا سن ولادت نکل گیا ہے اس کی رو سے ان کی پوری نوے سال ہوئی ہے ہمارا

۱۰ الفروع الاسلامیہ ج ۱ ص ۲۵۲ و ۲۵۳، شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۳۳ و ۲۳۴،
 ذیل تذکرۃ الحفاظ للسیوطی ص ۳۷۹ و ص ۳۸۰، کشف الغنون ج ۱ ص ۴۰
 وج ۲ ص ۵، حسن المحاضرة ج ۱ ص ۱۵۲، الرسالة المستطرفة ص ۱۳۹،
 ۱۰ کشف الغنون ج ۱ ص ۲۵۱، الرسالة المستطرفة ص ۱۳۹، شذرات الذهب
 ج ۲ ص ۳۸۵، الفروع الاسلامیہ ج ۱ ص ۱۶۶،
 ۴۲

اندازہ ہے کہ ابن العاد کو ان کا سن ولادت نہیں معلوم ہو سکا ہے اور یا پھر یوں کہئے کہ نوے سال سے چند ماہ زائد مراد لئے جائیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

شیخ برہان الدین الناجی حافظ جلال الدین سیوطی المتوفی ۹۱۱ھ اور حافظ شمس الدین سخاوی المتوفی ۹۵۰ھ کے ہم عصر ہیں۔ علامہ سیوطی سے ان کی مراسلت بھی ہوئی ہے اور سیوطی کا ایک رسالہ "الدرر الناجیۃ علی آلاء سئلۃ الناجیۃ" انہی کے ایک طویل سوالنامے کا مفصل جواب ہے جس کا نام بھی سیوطی نے انہی کے نام پر رکھا ہے۔ ہم نے برہان الناجی کے اس سوال اور سیوطی کے اس رسالہ کا مطالعہ کیا ہے۔ جواب کے دوران سیوطی نے برہان الناجی کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہیں کہیں ان پر تنقید بھی کی ہے۔ جیسا کہ رسالہ مذکورہ کی ایک سوین حدیث کے تحت ہے اور رسالہ کا نام ہی خود ایسا ہے کہ تنقید کی سختی اس سے صاف جھلک رہی ہے۔ حافظ شمس الدین سخاوی ادویہ یا ہم متعارف تو تھے لیکن ملاقات نہیں ہوئی سخاوی نے الفروع اللامع میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے۔ وهو الآن من الاحیاء یعنی یہ اس وقت تک بقید حیات ہیں۔

(۲) ایک شرح فاضل فیومی کی ہے جس کا تذکرہ الرسالة المستطرفہ میں کیا گیا ہے اس کا قلمی نسخہ جامع قرزین (فاس) میں موجود ہے ۳

۳۔ اس کی ایک شرح شیخ محمد حیات بن ابراہیم سندھی نے بھی لکھی ہے۔ آپ قوم "چاچڑا" سے تعلق رکھتے تھے۔ عادل پور قلع سکھر سندھ کے باشندے تھے۔ پیدائش اپنے آبائی وطن

لہ ہمیں ان کی وفات کا مہینہ نہیں معلوم ہو سکا اور نہ اس کا تعین ہو جاتا۔

۴۔ اس رسالہ کا ذکر کشف الظنون ج ۱ ص ۲۸۳، میں بھی ہے۔ حافظ سیوطی کے فتاویٰ۔

"الحادی" میں شامل ہو کر یہ رسالہ مصر سے کئی بار شائع ہو چکا ہے (الحادی ج ۲ ص ۲۸۳)

۵۔ الفروع اللامع ج ۱ ص ۱۹۹، ۲۰۰ الرسالة المستطرفہ صفحہ ۱۲۸۔ یہی اس شرح کے متعلق

اس سے زائد معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ (مرتب)

میں ہوئی اور وہ تعلیم و ترویج ہوئی۔ بعد میں حماز مقدس تشریف لے گئے وہاں شیخ ابوالحسن کبیر سندھی، شیخ عبداللہ بن سالم بھری، شیخ ابوطاہر کورانی اور شیخ حسین عجمی جیسے فضلا، سے علم حاصل کیا۔ شیخ ابوالحسن سندھی کی وفات کے بعد چوبیس سال تک ان کی سند پر حدیث شریف کا درس دیا۔

آپ کے تلامذہ میں شیخ عبدالقادر کوکبانی، شیخ محمد سویدی، شیخ ابوالحسن بن محمد صادق صغیر سندھی، سید غلام علی آزاد بگلرانی اور مولانا فاخرال آبادی جیسے فضلا شامل ہیں۔

آپ کی تصانیف میں (۱) الترغیب والترہیب کی شرح دو ضخیم جلدوں میں (۲۰۰) علامہ نووی اور علامہ علی قاری کی کتاب الاربعین کی شرحیں (۳) الایقان علی اسباب الاختلاف (۵) ایک سال

لے ایک فاضل مضمون نگار نے شیخ محمد حیات سندھی کے حالات میں یہاں بجائے چوبیس کے چونتیس لکھا ہے۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ شیخ ابوالحسن (کبیر) سندھی کی وفات ۱۱۸۱ھ میں ہوئی ہے اور شیخ محمد حیات کی وفات ۱۲۱۳ھ میں ہے اس لحاظ سے شیخ محمد حیات کو شیخ ابوالحسن کے بعد کل چوبیس سال دو ماہ ملے۔ لہذا نزہۃ الخواضر وغیرہ کا وہ بیان ہی درست ہے کہ مجلس مجلس شیخنا محمد بن عبد الہادی السندھی بعد وفاتہ اربعاً و عشرين سنة من نزہۃ الخواضر ج ۶ ص ۴۰۔

۵ یاد رکھنا چاہیے کہ "ابوالحسن سندھی" نام کے دو بزرگ ہیں اور دونوں ہی جلیل القدر محدث اور صاحب تصانیف ہیں اول شیخ ابوالحسن نور الدین محمد بن عبد الہادی السندھی المتوفی ۱۲۱۳ھ صاحب سنہ اور منہاج احمد پر جو حواشی ہیں وہ انہی کے ہیں اندر یہ شیخ محمد حیات کے استاد ہیں۔ دوسرے شیخ ابوالحسن بن محمد صادق السندھی المتوفی ۱۲۱۳ھ جامع الامول کی شرح انہی کی لکھی ہوئی ہے اور ابوالحسن صغیر کے نام سے مشہور ہیں تاکہ مذکورہ بالا شیخ ابوالحسن کبیر سے امتیاز ہو جائے۔

نزہۃ الخواضر ج ۶ ص ۳ و ج ۶ ص ۵، مقدمہ لامع الداری ص ۴۴ و ص ۴۴ (طبع ثالث) تائید مانس الیہ الحاجۃ ص ۵۵،

قبروں سے متعلق غلط رسم و رواج کی تردید میں (۱) ایک رسالہ احادیث نبویہ پر عمل کرنے کی اہمیت اور طریق مسنون کی حفاظت کے سلسلے میں لکھا جس کا نام ہے ”تحفة الامام فی العمل مجدّد النبی علیہ السلام“ اور متعدد رسائل مختلف موضوعات پر اور بھی ہیں۔

شیخ عبدالقادر کو کبانی لکھتے ہیں کہ میں ایک طویل مدت آپ کی خدمت میں رہا ہوں لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے خلاف سنت کوئی کام کیا ہو۔

آپ نے بدھ کے دن چھبیس صفر سن گیارہ سو تریسٹھ ہجری (۱۲۳۳ھ) میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کئے گئے۔

(۲) اس کی ایک شرح ”فتح القریب بشرح الترغیب والترہیب“ کا تذکرہ مشہور مفسر واعظ شیخ اسماعیل حقّی المتوفی ۱۳۷۷ھ نے اپنی تفسیر روح البیان میں سورہ توبہ کے آخر میں بطور حوالہ کیا ہے۔ لیکن نہیں کہا جاسکتا کہ یہ مذکورہ مشروح ہی میں سے کسی شرح کا نام ہے یا کوئی اور شرح ہے۔ واللہ اعلم۔

(۴) حواشی :

اس کتاب پر ہماری معلومات میں صرف ایک حاشیہ شیخ مصطفیٰ بن محمد بن غمار نے لکھا ہے جو بنام ”الفتح الجدید فی شرح جواہر احادیث الترغیب والترہیب“ مفر سے کتاب کے ساتھ کئی بار شائع ہو چکا ہے یہ حاشیہ بہت مبسوط ہے کہیں کہیں ٹوکی کئی صفحات صرف حاشیہ کے ہیں۔ اس میں محشی نے اکثر ابواب میں آیات قرآنی بھی جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے اور باب کے اخیر میں عموماً فقہ الباب کے عنوان سے پورے باب کا خلاصہ بیان کرتے ہیں موقع بموقع

۱۔ فہرست الفہارس ج ۱ ص ۲۶، سیمۃ المرجان ص ۹۵ و ۹۶، اجد العلوم ص ۸۹، الرسالۃ المستقر

ص ۱۸، نزہۃ الخواطر ج ۶ ص ۳، روح البیان ج ۳ ص ۵۲۸، الطبعۃ العثمانیۃ

المطبعة فی استنبول ۱۳۳۳ھ

علم کی راغب بھی لکھتے ہیں صوفیاء کے اقوال اور شعراء کے کلام سے بھی مدد لیتے ہیں۔ کہیں کہیں جدید مسائل پر بھی اظہار خیال کیلئے۔ جلّ لغات کا خاص طور پر اہتمام کیلئے بحیثیت مجموعی اس حاشیہ کا انداز و غلط و تذکیر کا ہے اور کتاب کے موضوع کے لحاظ سے یہ ہی مناسب بھی ہے۔ لیکن حدیثی تحقیقات کے لحاظ سے اس کا دامن بالکل خالی ہے اس حاشیہ کی ضخامت تقریباً اصل کتاب کے برابر ہے، اس حاشیہ کی تکمیل بروز دوشنبہ ۱۴ محرم الحرام ۱۳۵۹ھ کو ہوئی۔

(۵) ترجمے :-

اس کتاب کے ترجمے کے سلسلے میں متعدد کوششیں ہوئی ہیں جن میں سے اکثر ادھوری رہیں لیکن بعض پوری بھی ہوئی ہیں۔ پھر ان میں سے بعض تراجم تو کتابی شکل میں شائع ہوئے اور بعض صرف ماہر رسائل ہی میں بالاقساط شائع ہوئے اور نایاب ہو گئے۔ ہم اختصار کے ساتھ ان کا تعارف کراتے ہیں۔

۱۔ الترغیب والترہیب کا ایک ترجمہ ”تبشیر و تنذیر“ ہے جو مولوی مرزا محمد بیگ صاحب کے قلم سے ہے یہ ترجمہ ترجمہ کے بھائی مرزا محمد بیگ صاحب مدیر رسالہ کاشف العلوم نے مطبع انوری دہلی سے ۱۳۲۶ھ مطابق ۱۹۰۵ء میں شائع کیا۔ یہ ترجمہ با محاورہ ہے تشریحی فوائد بالکل نہیں ہیں۔ ایک کالم میں اصل کتاب کا بعینہ متن ہے اور دوسرے کالم میں ترجمہ ہے۔ سائز بڑا (۲۰×۲۶) ہماری نظر سے اس کے ابتدائی تین حصے گزرے ہیں جن میں کتاب العلوة کے کچھ حصے تک کا ترجمہ آگیا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اور بعض وسیع المطالع احباب نے اس کی تائید بھی کی کہ یہ ترجمہ کتاب کے کچھ ہی حصے کا ہے پورا نہیں ہے۔

۲۔ الترغیب والترہیب کا دوسرا ترجمہ ماہنامہ ”الہادی“ میں بالاقساط کئی سال تک شائع ہوا ہے یہ ماہنامہ دہلی سے محمد عثمان خان قاضی مالک کتب خانہ اشرفیہ ملی کے زیر ادارت تقسیم ہند سے پہلے نکلتا تھا جس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد حضرت

مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنا بھی تھا اور مدیرِ مکتب بھی حضرت تھانویؒ کے منسبین میں سے تھے۔

یہ ترجمہ متعدد حضرات کا کیا ہوا ہے۔ اہادی کی جمادی الاولیٰ ۱۳۳۳ھ سے محرم ۱۳۳۶ھ تک کے رسائل ہماری نظر سے گزرے ہیں اس میں آغاز کتاب سے کتاب النکاح کے ختم تک کا ترجمہ آگیا ہے۔

مترجم اول :- کتاب کے شروع سے کتاب الصدقات کے ختم تک کا ترجمہ مولانا محمد سہیل بن عبد اللہ میرٹھی نے کیا ہے ”جو اہادی“ کے جمادی الاولیٰ ۱۳۳۳ھ سے مفر ۱۳۳۸ھ تک کے شماروں میں شائع ہوا اور اتنے حصے کا نام ہے ”التادیب والتہذیب“ مترجم نے اس ترجمہ کے متعلق لکھا ہے کہ ”اس میں بعض روایات جو زیادہ ضعیف تھیں حذف بھی کر دی گئی ہیں“، مترجم نے اس میں تشریحی نوٹ بھی کہیں کہیں دیئے ہیں اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ قوسین میں چند الفاظ کا اضافہ کر کے عبارت کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

مترجم دوم : یہاں سے آگے اس ترجمے کا نام ”الانوار الحمدیہ“ رکھا گیا ہے اور ہر بڑا عنوان الگ الگ ناموں سے کتابی شکل کے ٹائٹل کے ساتھ ”اہادی“ میں شائع ہوا ہے۔ مثلاً انوار الصوم، انوار الحج، انوار الجہاد وغیرہ۔ کتاب الصوم سے یہ ترجمہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی نے شروع کیا ہے۔ جو ”اہادی“ کے ماہ رمضان ۱۳۳۲ھ سے شعبان ۱۳۳۵ھ تک کے شماروں میں بالاقساط شائع ہوا۔ مولانا موصوف نے یہ ترجمہ انوار الدعاء کے اخیر تک کیا ہے۔ ترجمہ بالحدودہ ہے اور سابقہ ترجمہ کی یہ نسبت اس میں تشریحات بھی زیادہ ہیں۔

مترجم سوم :- اس کے بعد کتاب البیوع سے بنام ”انوار البیوع“، مولانا محمد صابر صاحب

لہ خلاصہ عبارت ماہنامہ اہادی بابت ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۳ھ

میں مقیم حال میرٹھ و اللہ بارہ سندھ (پاکستان)

امروہوی کے قلم سے ہے۔ جو مولانا اشرف علی تھانویؒ کے خلیفہ ہیں۔ ان کا ترجمہ جو ہماری نظر سے گزر رہا ہے وہ کتاب ایسویع اور کتاب النکاح کا ہے جو ”الہادی“ بابت ماہ شعبان ۱۳۵۷ھ سے محرم ۱۳۶۰ھ تک کے شماروں میں شائع ہوا ہے۔ یہ ترجمہ بھی تقریباً با محاورہ ہی ہے تشریحی نوٹ بھی ہیں اور بعض بعض جگہ خلاصے طویل نوٹ ہیں۔ مولانا محمد صابر صاحب بالکل کراچی (پاکستان) میں مقیم ہیں۔

۳۔ ”بشیر و زبیر“ یہ ترجمہ حال میں نہیں ہے اور نہ پوری کتاب کا ترجمہ ہے بلکہ کتاب کا اختصار کر کے ترجمہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ کی زبان جنوبی ہند کی اردو زبان ہے۔ اس لئے کہ ترجمہ نے دراصل یہ ترجمہ جنوبی ہند کی مسلم طالبات کے لیے کیا ہے اس میں صرف صحیح احمدی روایات لی گئی ہیں۔ مترجم لکھتے ہیں۔

”اور ان احادیث کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے جن کے ضعیف ہونے کا بیان حافظ منذری نے کر دیا ہے“ (ص ۴)

اس کے مترجم مولانا محمد عبد المجید صاحب پٹننوریؒ۔ آپ قصبہ پٹننور (آندھرا) میں پیدا ہوئے۔ ناظرہ قرآن مجید اپنے قریبی مقام پٹننور میں پڑھا ابتدائی تعلیم جنوبی ہند کے مشہور مدرس ”باقیات الصالحات“ (دیوبند) میں پائی۔ تقریباً دو سال یہاں پڑھنے کے بعد شہر بلہاری کے مدرسہ میں ملا عبد القادر رحمہ سے حدیث و تفسیر کی کتابیں پڑھیں، علوم ظاہر کی تکمیل کرنے کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور اکتساب فیض کیا حتیٰ کہ اس میں کمال پیدا کیا اور بعض تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق شیخ سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ اور اپنے وطن لوٹ کر دینی و علمی خدمات میں مصروف ہو گئے کئی دینی مدارس میں اہم خدمات انجام دیں۔ تعلیم نسوان کی طرف خاص توجہ کی اور یہ ترجمہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

۴۔ جنوبی ہند کے بعض اہل علم حضرت سے اس سلسلے میں مراسلت کی گئی تو انہوں نے بتایا
بقیہ حاشیہ کے صفحہ

مدرسہ نسواں و انبیاء (ضلع نار تھ آکٹ۔ موہ مدراس) جو اس وقت پورے ہندوستان میں اپنی نوعیت کا واحد مدرسہ ہے۔ (خدا اس کی حفاظت فرمائے)

یہ شروع میں بچیوں کا ایک چھوٹا سا مکتب تھا مولانا عبد المجید صاحب مرحوم اور ان کے رفقاء و معاونین ہی کی کوششوں کے نتیجہ میں ترقی کر کے اس قابل ہو گیا کہ اس میں عربی و فارسی اور ترجمہ قرآن مجید تک لڑکیوں کو پڑھایا جانے لگا، مدرسہ نسواں کی نگرانی آپ نے تیس سال تک کی اور بہت سی فاضلات تیار کیں۔

تقریباً چونسٹھ سال کی عمر میں سن انیس سو بیس عیسوی (۱۹۳۳ء) میں وفات پائی بلکہ یہ کتاب چھوٹے سائز (۱۰×۱۲) پر کل ۳۲۰ صفحات پر مکتبہ زہرہ پبلٹ و انبیاء سے شعبان ۱۳۸۲ھ میں شائع ہوئی ہے۔

(۴) اس کتاب کے بنگلہ زبان میں ترجمہ کی کوشش ہمارے فاضل دوست مولانا عزیز الحق مدناپوری (مغربی بنگال) نے کی ہے اور شروع کے کچھ حصے کا ترجمہ ہو بھی چکا ہے۔ مگر معلوم ہوا ہے کہ ترجمہ شدہ اور اق کہیں گم ہو گئے ہیں۔

حاشیہ بقیہ اگن شستہ صفحہ سے

ان کا فضل و تقویٰ تو سب کے نزدیک مسلم ہے لیکن خلافت پایہ نبوت کو انہیں پہنچی تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۱۵۳ تا ۱۵۴ میں خلفاء کی فہرست میں بھی آپ کا نام نہیں ہے اور حضرت گنگوہیؒ کے بعض اہل علم اعزہ نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اگرچہ یہ تسلیم نہ کرنا بھی اسی تذکرۃ الرشید کی فہرست خلفاء کی بنیاد پر ہے اور وہ فہرست خود مصنف کے نزدیک نامکمل ہے ضرورت ہے کہ جنوب کے کوئی بزرگ اس سلسلے میں صحیح معلومات سے نوازیں۔ (مرتب)

۱۔ یہ حالات محترم مولانا عبد المجید صاحب خطیب مدیر خطیب بنگلور اس مضمون سے ذرا غلط و اعراض کے ساتھ اخذ ہیں جو کتاب کے شروع میں دیا گیا ہے۔ یہ کتاب دارالعلوم دلیہ کے کتب خانہ میں نظر سے گزری تھی۔

اس لیے فی الحال سلسلہ رکھا ہوا ہے تاہم ان کا ارادہ تکمیل کرنے کا ہے نہ۔
 اہم نگارش :- ناچیز نولف اہل علم حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اگر
 کسی صاحب کی کتاب الترغیب والترہیب سے متعلق کوئی خاص تحقیق ہو یا اس کے متعلق
 کوئی مفید مشورہ دے سکتے ہیں یا اور کسی قسم کا اٹلی تعاون کر سکتے ہوں تو یہ ناچیز تہ دل سے
 قدر واد اور شکر گزار ہو گا۔

سید مولانا موصوف نے دارالعلوم دیوبند سے ۱۹۶۱ء میں تعلیم سے فراغت پائی یہ ترجمہ
 ۱۹۶۷ء میں شروعا کیا تھا۔

تفسیر مظہری عربی مکمل (دس جلدوں میں)

مولفہ حضرت قاضی محمد ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ
 کلام الہی کے مطالب کی تفہیم اور احکام شرعیہ کی تشریح و تفصیل کے اعتبار سے قاضی صاحب
 کی یہ تفسیر اپنا جواب نہیں رکھتی یہ بے نظیر تفسیر مسلسل عہدِ جدہ کے بعد قلمی نسخے فراہم کر کے
 مدوۃ المصنفین نے اس کو نہایت اہتمام سے طبع کرایا ہے۔

جلد اول	۱۰/-	جلد ہفتم	۱۲/-	جلد ہشتم	۱۱/-
جلد دوم	۱۲/-	جلد ششم	۱۲/-	جلد نہم	۶/-
جلد سوم	۱۱/-	جلد ہفتم	۱۰/-	جلد دہم	۸/-
جلد چہارم	۶/-	(دس جلدوں)	کامل سیٹ	۱۰۰/-	

ادارہ نے اس تفسیر کا اردو ترجمہ بھی شائع کیا ہے جس کی «طبعیہ شائع
 ہو چکی ہیں» مترجم مولانا سید عبداللہ حملائی

جلد اول	۱۶/-	جلد ہفتم	۱۲/-	جلد نہم	۱۵/-
جلد دوم	۱۶/-	جلد ششم	۱۳/-	جلد دہم	۱۵/-
جلد سوم	۱۲/-	جلد ہفتم	۱۳/-	آخری جلد پارہ ۱	۱۶/-
جلد چہارم	۱۲/-	جلد ہفتم	۱۶/-	جلدوں کی مجموعی قیمت	۱۵۱/-

مدوۃ المصنفین - اردو بازار حباب مسجد - دہلی ۶

علامہ اقبال اور تالہ زمان

(۲)

شیر احمد خان غازی ایم اے ایل۔ ایل۔ بی۔ سابق ریسیٹرار امتحانات خرداد فارسی (نورپوش)

سلسلہ بحث کا آغاز علامہ اقبال کے مکتوب گرامی مورخہ ۷ مارچ ۱۹۲۵ء سے ہوا تھا۔ جس میں علامہ نے سید سلیمان ندوی مرحوم و مغفور سے دریافت کیا تھا:-

”شمس بازغیا مصدر میں جہاں زمان کی حقیقت کے متعلق بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، ان میں ایک قول یہ ہے کہ زمان خدا ہے۔ بخاری میں ایک حدیث بھی اسی مضمون کی ہے لا تسبوا الدھن الخ کیا حکمائے اسلام میں سے کسی نے یہ مذہب اختیار کیا ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ بحث کہاں ملیگی؟“ (۱)

گرسید صاحب بڑی خوبصورتی سے اس استفسار کے جواب کی گول کر گئے اور اس طرح اُس بے پناہ عقیدت کو جو ان کے ساتھ علامہ کو آخر دم تک قائم رہی، ۲۲ تہذیب ہونے سے بچا لیا۔
قدیم ترین حوالہ بہر حال ”تالہ زمان“ کا قدیم ترین حوالہ جس کے متعلق علامہ نے پوچھا تھا۔
”کیا حکمائے اسلام میں سے کسی نے یہ مذہب (تالہ زمان) اختیار کیا ہے؟“
اسلامی فکر کی تاریخ میں چونکہ صدی ہجری کے اندر ملتا ہے اور اس کا قابل تیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بات کی طرف سابق میں اعلیٰ طور پر اشارہ کیا جا چکا ہے۔

(۱) بالنامہ صفحہ ۱۵۶

(۲) علامہ اقبال نے خود سید سلیمان ندوی کو لکھا تھا:-

”علامہ اسلامی کی جو شہرہ فرامادہ ہندوستان میں سب سے زیادہ سید سلیمان ندوی کے اور کوں ہے (معارف اکتوبر ۱۹۵۴ء صفحہ ۳۱۴)

سطر ذیل میں اسی اجمال کی موندہ تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔

”سارِ زمان“ (Apotheosis of Time) کا قدیم ترین حوالہ ابن النیم

المقوفی شکرہ کی ”کتاب الفہرست“ میں ملتا ہے اور اس حوالہ کی رو سے اس عقیدہ کا

کامل محمد بن الحسین زیدان ہے جو فرقہ باطنیہ کے بانی عبداللہ بن میمون القلاح کا پیشرو

تھا۔ عبداللہ بن میمون القلاح کا ظہور ۱۷۷ھ میں ہوا تھا جس کا الی الفغانل یانی نے لکھا ہے:

”اس تحریک کا آغاز.... کو فہ بن عبداللہ بن میمون القلاح کے ظاہر ہونے پر

ہوا.... اس ظہور شکرہ میں ہوا تھا (۱)“

اس لئے محمد بن الحسین زیدان کا زمانہ اس سے پہلے ہی ہو گا کیونکہ مقدم الذکر ابو نزال ذکر

کا دست راست تھا اور اس کے مرنے پر تحریک کی سربراہی اُسے ہی تفویض ہوئی تھی چنانچہ

امام اسفرائینی نے ”التبصیر فی الدین“ کے اندر فرقہ باطنیہ کے آغاز کار کے بارے میں لکھا ہے۔

”ان (نام نہاد مگر خارج از اسلام) فرقوں میں ستر گھواں فرقہ باطنیہ

کا تھا.... ان لوگوں کا فتنہ (عباسی خلیفہ) مامون الرشید کے زمانہ میں شروع

ہوا اور اس کے بعد بھی قائم رہا۔ ان لوگوں کا فتنہ ایک گروہ کی سازش و تدبیر

سے شروع ہوا جس میں عبداللہ بن میمون القلاح جو حضرت امام جعفر صادقؑ کا آزاد

کردہ غلام تھا، محمد بن الحسین المعروف زیدان اور ایک اور جماعت شریک تھی جو چہانچہ

کہلاتے تھے اور جو زیدان اور میمون بن یحییٰ کے ساتھ تھے۔ اس میں سے پہلا

شخص جو تحریک کا داعی تھا وہ محمد بن الحسین الملقب زیدان تھا“ (۲)

(۱) کشف سراد الباطنیۃ و اخبار القرامطہ لابی الفضائل الحمادی البیانی صفحہ ۱۹۶-۱۹۷

”اصل ہذہ الطوۃ... ظہور عبداللہ بن میمون القلاح فی الکوفۃ.... وکان ظہورہ فی سندس و سبعین

و ما شہد فی التارخ للہجرۃ البویۃ“

(۲) ”الفرقۃ السالبا عشر مسموہم الباطنیۃ.... فتنۃ ھولاء طہرات الامام المامون وھی قائمۃ

تفصیہ حاشیہ گفہ مغرب

اسی طرح ابن النکیم فرقہ باطنیہ (جسے وہ مذہب اسماعیلیہ کہتا ہے) کے شروع ہونے کے بارے میں لکھتا ہے :-

”بنو قداح (عبداللہ بن میمون القداح کی اولاد و اخقاو) سے پہلے بھی کچھ لوگ مجوسی مذہب اور اسیلانی، سلطنت کا تعصب رکھتے تھے اور (اسلام و عرب حکومت کی تیغ کٹی کر کے) ان کے دوبارہ بجال کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے جن لوگوں نے عبداللہ (بن میمون القداح) کی اس معاملہ میں معاونت کی ان میں سے ایک شخص محمد بن الحسین الملقب بزیدان کے نام سے مشہور تھا۔ وہ قواچی کرخ کارہنے والا اور احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کے کاتبین میں سے تھا۔ اس نے اس تحریک کی ابتدا کی اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے عبداللہ بن میمون القداح کی مدد کی اور مال و دولت سے اس کی امداد کی..... پھر سلطانی پیش گاہ میں انتقال کر گیا اور اب یہ کاروبار (تحریک باطنیت) عبداللہ بن میمون القداح کی تولیت میں آیا“ (۱)

یقیناً حاشیہ گذشتہ صفحہ بعدہ و انما ظہرت فتنتم عن تدبیر جماعة و ہم عبداللہ بن میمون القداح و کان مولیٰ بمعفر بن محمد الصادق و محمد بن الحسن المعروف بزیدان و جماعة کانوا یمدحون (الجمہار کچھ) الذین کانوا مع الملقب بزیدان و مع میمون بن دلیعان..... و اول من قام بمعہ محمد بن الحسین الملقب بزیدان و التسمیر فی الدین لا سفرانی صفحہ ۱۳۳

(۱) و قد کان قبل بنی القداح قریب من مئۃ عصب للیوس و دوتھا و کتبہا و دھا.... و کان من واطاء عبداللہ علی امرہ رجل یعرف بمعمر بن الحسن و یلقب بزیدان من ناحیۃ الکرخ من کتاب احمد بن محمد عبدالعزیز بن ابی دلف..... فوطا و هذه الدعوة و ظاہر علیہا ان القداح و اسعقلہ بالمال..... ختم مات علی باب السلطان و التسمیر فی الدین القداح“ کتاب الفہرست لابن النکیم صفحہ ۶۹

محمد بن الحسین زیدان احمد بن عبدالعزیز بن ابی دلف کا کاتب تھا، جس کا زمانہ تیسری صدی ہجری کا ثالث اول ہے۔ اس لئے غالباً محمد بن الحسین زیدان کی انقلابی و دعوتی سرگرمیوں کا زمانہ بھی یہی ہو گا اور اس کی فکری کاوشوں کا زمانہ اس سے کچھ پہلے ہو گا۔

اسلام دشمنی اور شعو بیت کے علاوہ محمد بن الحسین زیدان کی مثبت فکری کاوش ”قدما خمسہ“ کا اثبات بھی، چنانچہ ابن الکیم اس کے تذکرے میں لکھتا ہے :-

”اور شیخ صاحب فلسفی، علم نجوم کا حاذق، شعوبی، سلطنت اسلام سے سخت بغض و دشمنی رکھنے والا تھا۔ اس کا دین، نفس، عقل، زمان، مکان اور ہیولی کا ثابت کرتا تھا“ (۱)

اس طرح ”تار زمان“ کے تصور کا قدیم ترین وقت جس کے لیے تاریخ و تراجم کی کتابوں میں حوالہ دیا ہے، تیسری صدی ہجری کا ثالث اول ہے۔

دوسرا قائل اور یہی ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کے بلوغ و ظہور کا زمانہ ہے جو ”قدما خمسہ“ کا دوسرا قائل بلکہ اس مذہب کا مجدد تھا۔ اس نے ۳۵۰ھ میں علی بن ابن الطبری سے، جب وہ سے آیا تھا، طب پڑھی تھی اور کیونکہ اس نے حسب تصریح ابن ابی اصیبعہ پیرانہ سالی میں طب کی تعلیم حاصل کی تھی، لہذا ۳۵۰ھ میں وہ کافی سن رسیدہ رہا ہو گا۔

(۱) ”وکان ہذا الرجل منقسطا حاذقا بعلوم شعوبیہ یا شریفاً فی الطب وکانت یدین

باثبات النفس والعقل والزمان والمکان والھیولی“ (الفہرست صفحہ ۲۶۷)

(۲) ابن القفطی نے تاریخ الحکماء میں علی بن ابن الطبری کے تذکرے (مقفی ۳) میں لکھا ہے :-

”و جری لہما رستان فتنۃ خرج لاجلہا الی الرے فقرأ علیہ محمد بن زکریا الرازی“

اور طبہ رستان کا فتنہ تاریخ طبری کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ۳۵۰ھ و ۳۵۱ھ میں واقع ہوا تھا۔

(۳) ابن ابی اصیبعہ نے رازی کے بارے میں اس کے تذکرہ کے اندر لکھا ہے :-

”ولما منعتہ الطب فأتا تلعبداً ذکیراً“ (عیون الایماء فی طبقات الاطباء الجزء الاول صفحہ ۳۰۹)

بہر حال رازی بھی ”قدمائے خمسہ“ کا قائل تھا۔ اس کی قدیم ترین شہادت،
ابو یحییٰ البیرونی نے ”کتاب الہند“ میں دی ہے جو غالباً اس نے پانچویں صدی ہجری کے پہلے
میں لکھی تھی۔ اس بات کی دوسری شہادت حکیم ناصر خسرو نے اپنی کتاب ”زاد المسافرین“ میں دی ہے۔
”قدمائے خمسہ“ کا مذہب علم کلام کی کتابوں میں ”حرانیت“، کہا جاتا ہے۔ چنانچہ میر سید شریف نے
”شرح المواقف“ میں اس (قاضی عقد الدین الہی) کے قول :-

”داغبت الحمدایمین من المجرس قد ماء خمسة اثنان متجاہا لمان
حیان وحما الباری والنفس وثلاثة لاحیة ولا فاعلة ہی الہیوی
والفناء والدھر“ (۱)
کی شرح کے اندر لکھا ہے:

”قال الاحام الرازی کان هذا المذہب مستورا فیما بین المذہب
قمال الیہ ابن زکریا الطیب الرازی واطہرہ وعمل فیہ کتاباً سُمی بالقول
فی القدامو الخمسة“

(امام رازی نے فرمایا ہے کہ یہ مذہب (حرانیت) دیگر مذاہب کے درمیان
مندرس اور پوشیدہ ہو چکا تھا۔ مگر ابن زکریا رازی مشہور طبیب کا اس کی جانچ و نظر
ہو گیا۔ لہذا اس نے اسے ظاہر کیا اور اس کے متعلق ”القول فی القدامو الخمسة“
کے نام سے ایک کتاب لکھی)

غرض رازی اور محمد بن الحسین زبیران دونوں ہی ”قدمائے خمسہ“ کے مذہب کے قائل تھے۔
دونوں ہم عصر تھے، اگرچہ یہ نہیں معلوم کہ ان میں بڑا کون تھا۔ ویسے غالباً زبیران کی وفات

(۳) عجوبہ میں سے فرقہ حرانیہ نے پانچ قدیموں کو ثابت کیا ہے، ان میں سے دو عالم اور تہی ہیں
اور وہ باری تعالیٰ اور نفس کلی ہیں اور تین نہ تہی ہیں اور نہ عالم اور وہ ہیوہی فناءے مطلق اور دہر ہیں۔

رازی سے پہلے ہوئی تھی (۱) لیکن حتیٰ طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ”قدما خمسہ“ کے عقیدے میں ان دونوں کا باہمی تعلق کیا تھا، آیا محمد بن الحسن زیدان نے یہ عقیدہ محمد بن زکریا الرازی سے اخذ کیا تھا یا رازی نے زیدان سے یا پھر دونوں نے کسی اور قدیم مشترک مآخذ سے۔

رازی اور حریانیت جو بھی صورت حال رہی ہو حسب تصریح امام فخر الدین رازی دبحوارہ ”شرح المواقف“ ابو بکر زکریا رازی نے ”قدما خمسہ کے اثبات“ کے موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام انھوں نے ”القول فی القدماء الخمسہ“ بتایا ہے۔ مگر رازی کی کتابوں کی فہرست میں اس نام کی کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ محمد بن زکریا الرازی کی تصانیف کی متعدد فہرستیں ہیں۔ ان میں سے قدیم ترین وہ ہے جو ابن النیم نے ”کتاب الفہرست“ میں دی ہے اور جس کے مستند ہونے کے متعلق وہ کہتا ہے:-

”متنقولات من فہرستہ“ (۲)

اور جس کے جامع ہونے کے متعلق وہ آخر میں لکھتا ہے:-

”ثم ما وجد من فہرست الرازی“ (۳)

غالباً اسی فہرست کو بعد میں ابن القفطی نے ”اخبار العلماء باخبار الحكماء“ میں اور ابن ابی امیہ نے ”غیون الانباء فی طبقات الاطباء“ میں نقل کر دیا ہے۔ تینوں فہرستیں بڑی

(۱) محمد بن الحسن زیدان غالباً ۳۷۹ھ سے پہلے مرچکا تھا کیونکہ عبد اللہ بن میمون القداح کا ظہور اسی سن میں ہوا تھا اور سب تصریح ابن النیم زیدان کے مرنے پر عبد اللہ بن میمون القداح کو تحریک کی سربراہی تفویض ہوئی تھی۔ دوسری جانب تحقیقات جدیدہ کی روش سے ابن زکریا الرازی کا سال وفات ۳۱۳ھ ہے۔

(۲) فہرست ابن النیم صفحہ ۴۱۶

(۳) ایضاً صفحہ ۴۲۰

ملوث ہیں، مگر کسی میں امام محمد بن رازی کی بتائی ہوئی ”القطب فی القدرۃ الخمد“ نہیں ہے۔ ویسے رازی و محمد بن زکریا نے ان ”قدماؤئسہ“ میں سے ہر ایک پر مستقل کتابیں لکھی ہیں :-

اثبات باری تعالیٰ : کتاب فی اثبات العالم خالقاً حکیماً

اثبات نفس : کتاب فی النفس الصغیر،

کتاب فی النفس الکبیر۔

اثبات مکان و زمان : کتاب فی المدة وھی الزمان و فی الملاح وھما المكان،

کتاب غلة جذب حجر المضا طیس للحدید و فیہ کلام کثیر فی الملاح۔

اثبات ہیولی : کتاب کبیر فی الھیولی،

کتاب فی الھیولی المطلقا،

کتاب فی الرد علی المسمعی المتکلم فی ردہ علی اصحاب الھیولی،

کتاب فی اتمام مانا قاض بہ القائلین بالھیولی (۱)

مگر ان تصانیف کے عنوانات سے یہ کسی طرح ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ (سوائے باری تعالیٰ کے) ان کے ”نالہ“، یا قیوم ہونے کا قائل تھا۔ یہ بات حکیم نامہ خسرو نے اپنی کتاب ”زاد المسافرین“ میں صاف کر دی ہے۔ وہ لکھتا ہے :-

”و محمد بن زکریا بیچ قدیم ثابت کردہ است یکے ہیولی و دیگر زمان و سر دیگر مکان

و چہارم نفس و بیجم باری“ (۲)

کچھ اسی قسم کی بات ابو یحییٰ البیرونی نے رازی کے بارے میں ”کتاب الھند“ کے اندر لکھی ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

(۱) صیون الانباء فی طبقات الاولیاء الجزء الاول صفحہ ۳۱۵ و ما بعد۔

(۲) زاد المسافرین صفحہ ۳۳

(۳) کتاب الھند صفحہ ۳۳

رازى کے تالزمان کے مآخذ مؤرخین عموماً ابو بکر محمد بن زکریا الرازى کے خیالات کی تصویب نہیں کرتے، جیسا سچہ قاضی ماعدا ندیسی نے لکھا ہے:-

”ان الرازى لم يوفق في العلم الا لشيء ولا فهم شرمه الا قصى فاضطر
لذلك رايه وتقلد آراء سقيمة وانتحل مذاهب خبيثة وذم اقواما
لم يفهم منهم ولا اهتمدى سبيلهم“ (۱)

رازى نے نہ تو علم الالہیات کا اچھی طرح مطالعہ کیا اور نہ اس کی غرض و غایت ہی کو سمجھا اسی وجہ سے اس باب میں اس کی رائوں میں اضطراب ہے۔ اس نے سنیف رائوں کی تقلید کی اور نجیث مذاہب کی پیروی کی نیز ایسی اقوام کی خدمت کی جن کی افکار وہ نہ سمجھ سکا اور نہ اس کی طرف اسے توفیق ہوئی۔

بالفاظ دیگر وہ اسلام بیزار فکری تحریکیوں یا غیر اسلامی فکری نظاموں سے متاثر تھا اور اپنے فکری بدعت و منفردات کے لیے انھیں کو مآخذ بنائے ہوئے تھایہ مخدین بنائے جاتے ہیں۔ (الف) ابوریحان البیرونی نے لکھا ہے کہ رازی نے یہ مذہب (اثبات قدم) خاصاً مخصوص ”تالزمان“ اوائل حکمائے یونان سے اخذ کیا تھا، چنانچہ وہ ”کتاب الہند“ میں لکھتا ہے:-

”باب سی و دوم مدت وزمان مطلق نیز عالم کی تخلیق اور فنا کے بارے میں:-

محمد بن زکریا الرازى نے اوائل حکمائے یونان سے پانچ اشیاء کے قدیم ہونے کی حکایت کی ہے: وہ باری سبحانہ، نفس کلی ہیولی، مکان مطلق اور زمان مطلق ہیں اور اس نے اسی مآخذ پر اپنے مخصوص مذہب کی بنیاد رکھی ہے“ (۲)

(۱) طبقات الامم صفحہ ۵۳

(۲) ”تب فی ذکر المدة والزمان بلا طلاق وخلق العالم وفتائه: قد حکمی محمد بن زکریا الرازى عن اوائل الیونانیین قدمہ فسمتہ اشیاء منھا الباری سبحانہ ثم النفس الکلیة ثم المھیولی ثم المكان ثم الزمان المطلقان وہی هو علی ذلک مذہبہ الذی تاصل عنہ“ (کتاب الہند ص ۱۶۳)

اُس کے بعد اُس نے زمان اور مدت میں تدقیق کی ہے کہ ان میں سے ایک پر مدد نفع ہو سکتا ہے (۱) مگر دوسرے پر نہیں۔ لیکن اس کی تفصیل ہمیں موضوع زیر بحث سے دور لے جائیگی۔ مگر یونانی فلسفہ کی موجودہ کوارینچ کے اندر ”قبل سقراطی دور“ (Pre-Socratic Period) میں کسی مفکر کے بارے میں یہ نہیں ملتا (الاقیم یونانیوں کی دیو مالاکے) کہ وہ ”تالز زمان“ کا قائل تھا۔ خدا جانے حکما و اسلام کو یہ حکایت کہاں سے ملی۔ متاخرین میں ماحمود دینو پوری بھی ”تالز زمان“ (زمانہ کے قدیم اور واجب الوجود ہونے کے عقیدے) کو وائل حکما و یونان۔ (قبل نفع الحکمتہ) ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں (۲)۔

(ب) نام غسرو نے لکھا ہے کہ اس باب میں رازی کا استاد ابو العباس ابراہیم شہری تھا اور رازی نے اسی کا اتباع کیا ہے۔

(۱) ذفرق بین الزمان و بین المدة بوقوع العدد علی احد ہما دون الآخر، کتاب الحکمتہ صفحہ ۱۳۳

یہ تدقیق پڑھنے کے بعد برکسان (اور اس کی تبعیت میں علامہ اقبال) کی تدقیق کی طرف خیال جاتا ہے جو انھوں نے سپائنٹی زمان“

(Settled time) اور ”زمان خالص (Pure time) میں کی ہے۔

(۲) چنانچہ ماحمود نے ”شمس البازغہ“ (صفحہ ۱۲) میں زمانہ کے باب میں مرجوح مذاہب کو

ایس حکماء یونان (قبل سقراطی دور کے مفکرین کی ایج بتاتا ہے اور لکھا ہے:

”كانت لهم في المن مان قبل نفع الحكمة فلو ان تبغريط وافر اطا

فالمفترطون فيه منهم من نفاه راسا..... واما المفترطون فمنهم من جعله

واجباً لا متناہ العلم عليه لذا قلہ “شمس بازغہ صفحہ ۱۲

اور ”نفع حکمتہ“ و حکمت و فلسفہ کی پختگی، ارسطو کے زمانہ میں ہوئی تھی۔

”قول دوم اہل زمان :- از حکما و آں گروه کہ گفتند بیہولی و مکان قدیم اند و مرزاں را جوہر نہادند و حکیم ایرانشہری گفتہ است کہ زمان و دہر و مدت نامہائے است کہ معنی آن از یک جواہر است۔ و زمان دلیل علم خداست است چنان کہ مکان دلیل قدرت خداست و حرکت دلیل فعل خداست و جسم دلیل قوت خداست و ہر یک ازین چہارے نہایت قدیم است و قولے کہ محمد زکریا گفت کہ بر اثر ایرانشہری رفتہ است ہمیں است کہ گوید زمان جوہر گزیندہ است“ (۲)

اس کے بعد اس نے ابو بکر زکریا رازی کے قول کی سہافت کی مزید توضیح بیان کی ہے کہ ابن سینا محمد زکریا دارد (۳)

کے عنوان سے کی ہے۔

اس کتاب میں حکیم نامہ خسرو رازی کی ترمیم کرنا ہے۔ مگر اس کے استاد حکیم ابو العباس ایرانشہری کی بڑی مدح سرائی کرتا ہے۔ اگرچہ دونوں کو ”اصحاب البھولی“ (Nabulsi) میں شمار کرتا ہے اور کہتا ہے :-

”اصحاب بھولی ہوں ایرانشہری و محمد زکریا رازی و تیرازیشاں گفتند کہ بھولی جوہر ہے قدیم است“ (۴)

(۱) ”حکیم ایرانشہری کے حالات نہیں ملتے البیرونی نے صرف اتنا لکھا ہے کہ اس نے ۳۵۹ھ میں ایک سورج گہن کا مشاہدہ کیا تھا جس میں سورج کا اندرونی حصہ تو گہن لگ گیا تھا۔ مگر کناروں کا حلقہ روشن رہا تھا۔ چنانچہ وہ ”قانون مسودی“ میں لکھتا ہے :

”کسوف الشمس غدا یوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان سنہ تسع و خمین و مائتین ہجریہ و شاہدہ ابو العباس ایرانشہری و ہرمن عقی المصلین و ذکران جرم القمر تو سطح جرم الشمس فاستدبر النور حوله من القطعة الماقیة من الشمس غیر منکسف“ (القانون المسودی الجبرائلی ۳۷ ص ۱۰۰)

(۲) زاد المسافر فی از حکیم نامہ خسرو صفحہ ۱۱ (۳) ایضاً صفحہ ۱۱ (۴) ایضاً صفحہ ۳۰

مگر وہ ایرانشہری کی فکری کاوش کی تعریف کرتا ہے کہ :-

”علیم ایرانشہری کہ معینہائے فلسفی را بالفاظ دینی عبارت کرده است اندر کتاب جلیل و کتاب اثیر و خبر آن - مردم را بر دین حق و شناخت، توحید لیث کرده است“ (۱)

اور رازی کی بڑی شدت سے برائی کرتا ہے کہ اس نے الفاظ و مفہیم کو مسخ کر دیا ہے :-

”پس از دہد محمد زکریا کہ مرقولہائے ایرانشہری را بالفاظ زشت و لہذا نہ باز گفته است و معینہائے استاد و مقدم خویش را اندرین معانی بعبارتہائے متوش و مستنکر گزاردہ است“ (۲)

آگے چل کر لکھتا ہے :-

”وزشت کردن محمد زکریا مرا یں قول نیکو را نہ چنان است کہ گفت است قدیم پنج است کہ ہمیشہ بودند و ہمیشہ باشند :-

یکے خدای و دیگر نفسی سرہ دیگر ہیولی چہارم مکان پنجم زمان - وزشت گوئے از ان باشد کہ مر خالق را یا مخلوق اندر یک جنس شمر و - تعالی اللہ عما یقول القائلون علواً کبیر“ (۳)

(ج) آخری تصریح امام فخر الدین رازی کی ہے جو محمد بن زکریا الرازی کے مذہب کو قدیم ”حرانیت“ کی تجدید و احیاءاتے ہیں - حر یا نہ غالباً صائبہ حران کا نام ہے چنانچہ ابن الیم فرقہ مغسلہ کے بارے میں لکھتا ہے -

”هوؤلاء القوم کثیرون بنوا حی البطاح و هم صابۃ البطاح“ (۴)

(یہ لوگ نواحی بطاح میں ہجرت آباد ہیں اور یہی ”صابہ البطاح“ ہیں)

(۲) البنا صفحہ ۹۸

(۱) زادلسافرین ص ۹۸

(۴) کتاب الفہرست صفحہ ۴۷

(۳) ایضاً ص ۹۸

اور آگے چل کر ان "مابۃ البطائح" کی مزید تحقیق کرتا ہے:-

"حکایۃ اخری فی اس مابۃ البطائح:- ہولاء لقوم علی مذہب النبط المقتد
یعقون الخبوم ولحم امثلة وامنام وھم عامۃ العابۃ المعرفین
بالحرۃناہیین" (۱)

(حکایت دیگر در باب مابۃ البطائح: یہ لوگ قدیم نبطیوں کے مذہب کے
پیرو ہیں۔ کواکب کی تعظیم کرتے ہیں۔ ان کے یہاں شمال وامنام ہوتے ہیں۔
یہی ٹوک عام مابئی ہیں جو حرانائیوں کے نام سے معروف ہیں)

اس قیاس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ فرقۂ باطنیہ کا پہلا علمبردار محمد بن الحسن زید
قدماخرہ کے اشہات کا دین رکھتا تھا جو امام رازی کے قول کے مطابق عین "حرانیت" ہے
اور امام عبدالقاہر بغدادی نے "کتاب الفرق بن الفرق" میں باطنیت کے اہم ماخذوں
میں سے ایک اہم ماخذ "حرانی عابئیت" کو بتایا ہے اور اس کے ثبوت میں دلائل لئے ہیں۔
اللہ میں سب سے اہم دلیل یہ ہے کہ حمدان قرطبی جو اگرچہ محمد بن الحسن زیدان اور عبداللہ بن میمون
القدری سے متاثر تھا، لیکن اس تحریک کا اہم ترین متون ہے، جس کی اسلام میزاری و مسلم آزادی
کی روئنگے کھڑے کر دینے والی داستانوں سے تاریخ کے صفحات معمور ہیں، یہ حمدان قرطبی
ہی کا بابتہ تھا۔ چنانچہ امام عبدالقاہر بغدادی نے لکھا ہے:-

ومنہم من نسب الباطنیۃ الی العابیۃ الذین ہم بحرۃن واستدل علی
ذلک بان حمدان قرطبی داعیۃ الباطنیۃ بعد میمون بن دیمان کان
من العابیۃ الحرانیۃ (۲)

(۱) کتاب الفہرست صفحہ ۴۴

(۲) الفرق بن الفرق للامام عبدالقاہر بغدادی صفحہ ۲

(۱) اور بعض لوگ باطنی مذہب کو صاحبین کی طرف منسوب کرتے ہیں جو حرات میں رہتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حمدان قرطبی جو بیہون بن دلیعان کے بعد اس تحریک کا داعی اعظم تھا سایہ حرات ہی میں سے تھا۔

تالزمان کے غیر اسلامی مآخذ ایہ ہیں "اثبات قد ملخسہ" بالخصوص "تالزمان" کے مآخذ ثلاثہ، اور تینوں قطعاً غیر اسلامی ہیں۔ خود عہد اسلام میں ان کے قدیم ترین قائلین کے متعلق سنجیدہ اہل الرائے کو الحاد و فکری بیزاریہ روی کا شکوہ ہے۔ زید بن الندیم نے کھلا ہوا دشمن بتایا ہے، جس کی زندگی کا مقصد وحید ہی اسلام کی بیخ کنی اور استیصال تھا، چنانچہ وہ اس کے بارے میں لکھتا ہے:-

"یشتغف برفلسفہ و علم نجوم کا حاذق تھا نیز کثرت ثوبی بھی تھا جسے اسلامی دولت سے انتہائی بغض و عناد تھا" (۱)

رہا رازی تو اس کے سوا عقائد کے بارے میں قاضی صاعد کی رائے اوپر مذکور ہو چکی ہے۔ لہذا اسلام کی بنیادی تعلیم یا بعد کی اسلامی فکریں اس کی تلاش بے سود ہے۔ البتہ عہد ماقبل اسلام کی دشمنی افکار میں اس کا مآخذ یا سانی دریافت ہو سکتا ہے۔ یہ مآخذ خصوصیت سے آریائی اقوام کی تفکیر میں ملتا ہے۔ اگرچہ کسی طرح ان سے متاثر ہو کر غرب جاہلیتہ میں بھی اس عقیدے (تالزمان) نے اپنے معتقدین پیدا کر لئے تھے۔

عہد قدیم میں آریہ قوم کے تین اہم گروہ رہے تھے: ایران، یونان اور ہندوستان اور "تالزمان" کا تصدیقینوں کے یہاں ملتا ہے اور ان میں بھی خصوصیت سے مجوسی ایران میں۔ چنانچہ ارٹن ہوگ و مسیقیوس کے حوالے سے ارسطو کے شاگرد دیوڈیموس سے نقل کرتا ہے:

(۱) وكان هذا الرجل متطوعاً حاذقاً لعلم النجوم شعوبياً شديداً الغيظ من دولة الاسلام
كتاب الفهرست لابن النديم صفحہ ۱۷۶

”سب سے پہلا یونانی مصنف جو اس بات کا حوالہ دیتا ہے دسقیوس ہے۔

وہ اپنی کتاب مبادی اولیہ (صفحہ ۳۸۲) میں لکھتا ہے۔

کہ مجوسی اور تمام دوسری آریائی قومیں، جیسا کہ ایوڈیموس لکھتا ہے، بعض مکان

کو اور بعض زمان کو علت کلیہ (علت اولی) سمجھتی تھیں جس سے سچے اور

نیک دیوتا نیز شریر ارواح پیدا ہوئیں“ (۱)

زمانہ پرستی ایران میں ایوں تو قسام ازل نے امتام خیالی کے اختراع و تراش کی صلاحیت

سبھی آریائی اقوام کی مطابقی میں ودیعت فرمائی تھی، مگر ”تالہ زمان“ کا عقیدہ خصوصیت

سے ایران میں پروان چڑھا۔ چنانچہ مارتن ہاگ نے آریائی اقوام میں سے مجوسیوں کی

اس باب میں خصوصیت سے تصریح کی ہے۔ اس سے زیادہ واضح صریح کر سٹن سین نے

نے ”ایران بعد ساسانیان“ میں کی ہے۔ وہ لکھتا ہے :-

”ایک نہایت قدیم ایرانی عقیدے کے مطابق جس کے کچھ دھندے سے

آثار گاتھاؤں میں باقی رہ گئے ہیں، خداے خیر اور خداے شر تو ام بھائی تھے

تھے جو زمان نامحدود (زروان یا زردوان) کے بیٹے تھے“ (۲)

دوسری جگہ وہ اس کی تفصیل میں لکھتا ہے :-

”اور ستاکے باب گاتھا (یا ستا ۳-۳۱) میں روح خیر اور روح شر کے متعلق

”The first Greek writer who alludes to it is Damascius. In his book, On Primitive Principle (12th p. 384 ed Kupp) he says. "The Magi and the whole Aryan nations consider, as Eudemos writes, some Space, and others Time as the universal cause out of which the good God as well as the evil spirits were separated." (Martin Haug: Essays on the Sacred Language, Mythology and Religion of the Parsis, P. 12).

(۲) ایران بعد ساسانیان از کر سٹن سین صفحہ ۲۶

کھنسا ہے کہ وہ دو ابتدائی رومی ہیں جن کا نام تو آمان اعلیٰ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زرتشت نے ایک قدیم ترائل کو جو ان دونوں رومیوں کا باپ ہے تسلیم کیا ہے۔ ارسطو کے ایک شاگرد ایوڈیموس کی ایک روایت کے مطابق، سخامنشیوں کے زمانہ میں اس خدائے اولین کی نوعیت کے بارے میں بہت اختلاف تھے۔ بعض اس کو مکان (کھواش بزبان اوستائی) سمجھتے تھے اور بعض اس کو زمان۔ زروان بزبان اوستائی و زروان یا زروان بزبان پہلوی، تصور کرتے تھے۔ بالآخر دوسرا عقیدہ غالب آیا اور اس زروانی عقیدہ کو متھراپرستوں نے بھی اختیار کر لیا۔ (۱)

زروانیت (زمانہ پرستی) کو یہ قبول عام نصیب ہوا کہ ایک مستقل مذہب کی حیثیت کے علاوہ اسے صرف "متھراپرستوں نے بلکہ دوسرے بدعتی مذاہب بالخصوص شیطان پرستوں (انگریزینو یا ہرن کے ماننے والوں) نے بھی اختیار کر لیا۔ (۲)

مگر چوتھی صدی قبل مسیح کے آخر میں ہخامنشی سلطنت (شاہنامہ کے کیانی خاندان کی حکومت) سکندر کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئی اور پورے ملک میں طوائف الملوکی کا دور دورا شروع ہوا جو تیسری صدی مسیحی تک جاری رہا۔

تیسری صدی مسیحی میں ساسانی خاندان نے ایران میں ایک مطلق سلطنت قائم کی۔ انہوں نے قومی اتحاد و یک جہتی اور ملی استحکام کے پیش نظر "زروانیت" (متعارف مجموعیت) کو سرکاری اور قومی مذہب بنایا۔ لہذا قطعا دیگر مذاہب مامد نہ گئے۔

(۱) ایران بعد ساسانیان از کرسن سین صفحہ ۱۹۵-۱۹۶

(۲) ایران بعد ساسانیان صفحہ ۱۹۵-۱۹۶

تبصرے

مکانیب گیلانی، مرتبہ مولانا سید منت اللہ صاحب رحمانی۔ تظلیع خورد مضامین
چار سو صفحات، کتابت و طہامت بہتر قیمت مجلد درج نہیں۔ پتہ: خانقاہ رحمانیہ یوگنیر دیہاں
مولانا سید مناظر احسن گیلانی، مشہور عالم، اسلامیات کے محقق اور بلند پایہ مصنف
تھے۔ بہت سی جھوٹی بڑی تعنیفات اور بیسیوں مقالات و مضامین کے علاوہ مولانا کے
خطوط سبھی علمی، ادبی، یاد دینی و اخلاقی رموزوں و نکات پر مشتمل ہوتے تھے اس لیے ضرورت تھی
کہ ان خطوط کو سبھی جمع کر کے شائع کیا جائے لیکن ان کا بڑا صغیر ہندو پاک کے دور درواز
گوشتوں سے فراہم کر لینا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ فاصلہ قریب
نے کوہ کنی کا حق ادا کر دیا، آپ نے خطوط کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے جو کئی جلدوں میں
سما سکیں گے یہ سلسلہ کی پہلی جلد ہے۔ اور ساسی خطوط پر مشتمل ہے۔ چند اعزا و اقربا
کے نام خطوط کے علاوہ جو زیادہ تر کجی اور ذاتی احوال و تاثرات کے ترجمان ہیں۔ اکثر و بیشتر
خطوط میں غم جانان اور غم روزگار کے سلسلہ میں ایک خاص انداز سے جو باتیں کہی
ہیں بڑی موثر ہیں۔ مولانا کو اپنے ڈھب کی تفسیر قرآن کا بڑا ذوق تھا۔ وہ ان خطوط
میں بھی نمایاں ہے۔ جو لوگ ان سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس قدر علم و
فضل کے باوجود وہ عام بات چیت اور مراسلت میں کسی شمنص یا کسی امر کے متعلق
اپنی رائے کے اظہار میں بعض اوقات اعتدال و توازن کی حد سے متجاوز ہو جاتے

تھے۔ مولانا کی اس افتاد طبع اور عوامی خصوصیت کے نمونے اس مجموعہ میں بھی موجود ہیں۔ لیکن جو بات بھی کہتے تھے۔ کمال خلوص اور جذبے سے کہتے تھے اور اس میں بھی ایک تیکھا پن ہوتا تھا۔ اس لیے سامعین یا مخاطبین بڑا ماننے کے بجائے اس پر تہقہ لگا دیتے تھے۔ ان خطوط سے مولانا کے ذاتی اخلاق و شمائل اور رجحانات و میلانات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ مولانا سید منت اللہ صاحب رحمائی نے ان خطوط کو بڑے سلیقہ اور محنت سے مرتب کیا ہے۔ مولانا عبد الباری صاحب ندوی کے خطوط کو مستثنیٰ کر کے جن پر موصوف نے خود بہت اچھے اور معلومات افزا نوٹ لکھے ہیں۔ باقی سب خطوط میں جن اشخاص و افراد اور مقامات یا کتب و مجلات و رسائل کے نام آئے ہیں۔ ان سب پر مولانا رحمائی نے مختصر مگر جامع اور مفید نوٹ لکھے ہیں۔ جن کے باعث کتاب کی افلاہیت دو چند ہو گئی ہے۔ کتاب کے شروع میں مولانا عبد الباری صاحب ندوی نے اپنے جدید انداز نگارش میں ایک طویل مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں قاعدہ کے مطابق خطوط کی خصوصیات اور ان کی اہمیت سے تو کوئی تعرض بالکل نہیں کیا گیا ہے البتہ دیرینہ اور طویل رفاقت و معیت کے باعث مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بعض طبعی خصائص پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

اس سلسلہ میں مولانا مرحوم کی نسبت بعض ایسے فقرے بھی مقدمہ نگار کے قلم سے ٹپک پڑے ہیں جو راقم الحروف کی طرح مولانا کے دوسرے ارادہ مندوں کے لیے سخت ناگوار کی باعث ہوں گے۔ عمل اور محبت بھی تو دو چیزیں انسانیت کے جوہر ذاتی ہیں۔ جب یہ نہیں ہیں تو پھر کہا گیا۔ مقدمہ نگار نے مولانا کو ان دونوں صفات سے ماری یعنی صفر قرار دیا ہے (ص ۵۳ و ۵۵) حالانکہ یہ دونوں بیانات صرف مبالغہ آمیز نہیں۔ بلکہ خلاف واقعہ اور اصلیت سے دور ہیں اور اس کے لیے شاید عدل موجود ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ مقدمہ نگار نے محبت ایسی بڑی لطیف سے

مولانا کی اہلیہ کو بھی خالی قرار دیا ہے۔ تو گویا ندوی صاحب کے نزدیک محبت و ہی ہے جو دکھا کے کی جلتے اور جوش نے جو یہ کہا ہے وہ غلط کہا ہے:-

ظاہری صاحب سلامت اور ہے

جو رہے دل میں وہ الفت اور ہے

بہر حال مجموعہ مکاتیب بہت دلچسپ اور مفید ہے۔ امید ہے ارباب ذوق اس کی قدر کریں گے۔

اختلاف الاکثر :- از شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ العالی :-

تخلیغ خود۔ ضخامت ۸۴ صفحات۔ کتابت و طباعت بہتر۔ قیمت ۵۰/۱

پتہ، کتب خانہ اشاعت العلوم۔ محلہ مفتی۔ سہارنپور

یہ اگرچہ ایک مختصر سالہ اور وہ بھی ناتمام ہے۔ لیکن نہایت بصیرت افروز اور اہم ہے، کثرت مطالعہ و درس اور پھر کمالات روحانی و باطنی کے باعث قرآن و حدیث کے علوم و فنون اور شریعت کے اسرار و غوامض حضرت موصوف کے رگ دریشہ میں اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ اچانک بے تکلف جو تقریر فرماتے یا کچھ لکھتے یا طار کرتے ہیں وہ بھی علم دین کا گنجینہ اسرار و معانی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس رسالے کا حال بھی یہی ہے۔ اسے قلم برداشتہ لکھا گیا ہے اور موضوع ہے اس کے فقہاء کا اختلاف اور اس کے اسباب و وجوہ۔ اگرچہ اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ۔ اور دوسرے حضرات نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن اس رسالہ کی بات ہی کچھ اور ہے، معلومات اور اسرار و حکم کا ایک سمندر ہے جو حسن و تبیین و تفہیم کی تند و تیز ہواؤں سے پوشیدہ ہو گیا اور صفحہ قرعاس پر مجمل پڑا ہے اس کی خوبی کا اندازہ پڑے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء اور طلباء کو اس کا مطالعہ خاص طور پر کرنا چاہیے۔

تقویۃ الامکان (طربی)، از: مولانا عبدالوحید الرحمنانی۔ تقطیع خورد۔ صفحات ۷۰۔
 نائب جلی اور روشن ۱۔ پتہ ۲۔ مکتبہ جامعہ سلفیہ پوسٹ بکس ۱۹ بنارس (یو۔ پی)
 مولانا محمد اسماعیل شہید کار سالہ تقویۃ الایمان ایک نہایت اہم اور بہت
 مشہور رسالہ ہے۔ حضرت شہیدؒ نے یہ رسالہ ان بدعات اور مشرکانہ رسوم و طرق
 کے رد میں لکھا تھا۔ جن میں اس زمانہ کے مسلمان بری طرح مبتلا تھے۔ چنانچہ
 صرف قسطنطنیہ و حدیث کی روشنی میں کلام کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلام میں
 عقیدہ توحید کے کیا معنی ہیں اور مسلمان بدقسمتی سے اپنی جہالت و نادانی کے
 باعث اصل توحید سے کس قدر دور جا پڑے ہیں۔ اصل رسالہ اردو میں تھا۔
 یہ اس کا عربی ترجمہ ہے جو سہل اور سلیس، اور رداں دواں ہے۔ شروع
 میں مولانا مقتدائی حسن الاعظمی کے قلم سے ایک مقدمہ ہے جس میں حضرت
 شہیدؒ کے سوانح حیات اور اس زمانہ کے مسلمانوں کے معاشرتی حالات
 کا تذکرہ ہے۔ عربی ترجمہ سے یہ فائدہ ہو گا کہ عرب بھی اس متاعِ ہند
 نژاد سے مستفید ہو سکیں گے۔

دنیا :- اسلام سے پہلے { از مولانا عبدالسلام قدوائی
 اسلام کے بعد } تقطیع خورد۔ صفحات ۱۲۸ صفحات۔ کتابت و طباعت
 بہتر۔ قیمت: ۲/۷۵۔ پتہ :- مکتبہ جامعہ لیسٹڈ۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی ۲۵
 یہ کتاب اگرچہ بقات بہتر ہے۔ لیکن بقیۃ بہتر ہونے میں شبہ نہیں۔ جیسا کہ نام
 سے ظاہر ہے۔ کتاب کے پہلے حصہ میں مستند حوالوں کی روشنی میں یہ بتایا
 ہے کہ اسلام سے قبل دنیا کے سماجی، اخلاقی، معاشی اور مذہبی حالات
 کیا تھے۔ اور اسلام کے بعد ان میں اچانک کیا تبدیلی پیدا ہوئی۔ اور

دُنیا کیسے کیا ہو گئی۔ ظاہر ہے یہ ایک پیش پا افتادہ اور فرسودہ مضمون ہے۔ جس پر سینکڑوں ہزاروں کتابوں میں گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ زبان بہت شگفتہ، عبارت قلّ و دلت۔ مشورہ و زوائد سے پاک۔ اور حوالے مستند! اس کتاب سے یہ کتاب اس لائق ہے کہ عوام بھی اسے دلچسپی سے پڑھ سکتے ہیں اور اسے اسکولوں اور کالجوں کے نصابِ دینیات و اسلامیات میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔

اہل علم کے لیے چار نادر تحفے

۱۔ تفسیر روح المعانی :- جو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قسط دار شائع ہو رہی ہے قیمت معروضہ کے مقابلہ میں بہت کم یعنی صرف تین سو روپے۔ آج ہی مبلغ دس روپے پیشگی روانہ فرما کر خریدار بن جائیے۔ اب تک ۶ جلدیں طبع ہو چکی ہیں باقی ۱۶ جلدیں جلد طبع ہو جائیں گی۔

۲۔ جلالین شریف : مکمل معری طرز پر طبع شدہ حاشیہ پر دو مستقل کتابیں۔
۱۔ باب النقول فی اسباب النزول ”السیوطی“ (۲) معرفت ”الناسخ والمسنوخ“
لابن الحرم ، قیمت مجلد ۲۰ روپے

۳۔ شرح ابن عقیل :- الفیہ ابن مالک کی مشہور شرح جو درس نظامی میں داخل ہے
قیمت : مجلد ۲۰ روپے

۴۔ شیخ زادہ حاشیہ بیضاوی سورۃ بقرہ :- تین جلدوں میں شائع ہو رہا ہے پہلی جلد
آچکی ہے۔ نمونہ طلب فرمائیے۔

پتہ :- ادارہ معطفائیہ دیوبند ضلع سہارنپور

received
7.3.73

پرمہان دہلے

جلد ۷۰	ماہ محرم ۱۳۹۳ھ مطابق فروری ۱۹۷۳ء	شمارہ ۲
--------	----------------------------------	---------

- ۱۔ نظرات
مقالات
۷۴ سعید احمد اکبر آبادی
- ۲۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
۳۔ رسول شاہ دوشہود
۷۷ " " " جناب قاری بشیر الدین صاحب (پنڈت)
(ایم۔ اے) ۹۳
- ۴۔ مسئلہ کفایت کی حقیقت اور اس کی
شرعی حیثیت
۱۱۳ مولوی محمد یوسف قاسمی بہرائچی
- ۵۔ علامہ اقبال اور تالیف زمان
۱۲۹ مولوی شبیر احمد خاں صاحب غوری
نکم۔ لے۔ ایل۔ ایل۔ بی سابق ریٹائرمنٹات
عربی فارسی (اتر پردیش)

نظرات

ابھی حال میں اتر پردیش اُردو اکاڈمی نے تریسٹھ ہزار روپیہ کے انعامات اُردو زبان کے مصنفوں اور ان کی معینہ تصنیفات پر تقسیم کیے ہیں، اس کا یہ فائدہ تو ضرور ہو گا کہ اُردو کے اہل قلم اور ادیب جو مجموعی طور پر ہندوستان کی دوسری ترقی یافتہ زبانوں کے بالمقابل غریب اور قلیل العاش ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اُردو اکاڈمی نے انتخاب اور اس کے لیے ایک خاص رقم کا تعین کس اصول پر کیا ہے: انعام کی رقم دو ہزار سے پانچ سوا سو ساڑھے چار سو تک ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اہل نظر کی نگاہ میں دو ادیب ایک ہی مرتبہ و مقام کے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک کو اعلیٰ انعام ملا ہے اور دوسرے کو ادنیٰ، اسی طرح جن کتابوں پر انعام دیا گیا ہے ان میں بعض کتابیں ان کتابوں سے کم درجہ کہیں جن کا اس فہرست میں کہیں نام بھی نہیں ہے، اُردو اکاڈمی کی بھی بے ضابطگیاں ہیں جن پر بعض اخبارات (انگریزی اور اُردو) میں سخت احتجاج کیا گیا ہے اور بعض ادیبوں نے تو انعام کی رقم کو اپنی توہین سمجھ کر اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔

غلاہ ازیں اکاڈمی انعام کے امیدواروں سے ایک فارم پُر کراتی ہے جس میں

امید دار کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کسی ادارہ کی طرف سے اس کتاب پر کوئی انعام نہیں ملا ہے اور فارم کو پر کرنے کے ساتھ آٹھ کاپیاں بھی اپنی کتاب کی اکاڈمی کو بھیجی ہوتی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ طریقہ بھی سخت نامناسب اور نادرست ہے، کیونکہ جو اونچے درجہ کے ادیب اور شاعر ہیں اور ساتھ ہی خود دار بھی وہ اس بات کو اپنے فن کی توہین سمجھتے ہیں کہ انعام کے امیدواروں کی صف میں جا کر کھڑے ہوں اور اس کے لیے وہ باقاعدہ درخواست پیش کریں پھر ایک مصنف کو اپنی کتاب کے آٹھ نسخے بیک وقت مفت دے دینا بھی ہر وقت آسان نہیں ہوتا، اس بنا پر اگر اکاڈمی کا مقصد سچ مچ اُردو کی خدمت کرنا اور اس کے ادیبوں اور شاعروں کی سمیت بڑھانا ہے تو اس کو انعامات کے لیے اپنے ہاں کے قواعد و ضوابط پر فراخ مولگی سے نظر ثانی کرنی چاہیئے۔

افسوس ہے گذشتہ مہینہ مسلمانوں کی بعض نمایاں شخصیتیں ہم سے جدا ہو گئیں۔ سید عبدالرحمن صاحب تھنگل آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ سابق صدر مسلم لیگ محمد اسماعیل صاحب مرحوم نے اس جماعت کا جو وقار اور مرتبہ جنوبی ہند میں قائم کر دیا تھا۔ سید عبدالرحمن صاحب تھنگل نے نہ صرف اسے قائم رکھا۔ بلکہ بعض حیثیتوں سے اس میں اضافہ کیا وہ نہایت سوجھ بوجھ اور فہم و تدبیر کے سیاست دان تھے۔ حکومت اور دوسری سیاسی پارٹیاں بھی ان کی لیاقت و قابلیت اور بلند کردار کی معترف نہیں ان کی دین دار کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات جج سے فراغت کے بعد ہوئی اور ان کا جسدِ خاکی سرزمینِ قدس کی امانت بن گیا، یہ وہ موت ہے جس پر زندگی کو بھی رشک آتا ہے: اللہ تعالیٰ ان کے مدارج و مراتب بلند فرمائے۔

مولانا عبداللطیف نعمانی ایک مشہور عالم اور صاحبِ درس و تدریس بزرگ تھے ایک مدت سے متوفی۔ ضلعِ غنیم گڑھ کے مدرسہ مفتاح العلوم میں شیخ الحدیث کے عہدہ پر فائز تھے،

اگرچہ سیاست کا میدان بھی ان کے تنگ و تناز سے محروم نہیں رہا، لیکن ان کا طرزِ فکر کا مشغلہ درس و تدریس تھا۔ علوم دینیہ کے علاوہ منطق اور فلسفہ میں بھی ان کو بڑا کمال تھا۔ سینکڑوں طلبہ ان کے فیضِ تعلیم و تربیت سے مستفیض ہوئے۔

عبد القیوم صاحب انصاری بہار کے مشہور نیشنلسٹ اور قومی کارکن تھے۔ انہوں نے قید و بند کے معائب بھی برداشت کئے اور تحریکِ پاکستان کے زمانہ میں اپنوں کے ہدفِ ملامت بھی بنے۔ لیکن ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ وہ بہار گورنمنٹ میں وزیر تھے لیکن ان کا طور طریق بالکل عوامی تھا۔ ان کی زندگی ار باپ حابت کی مدد کے لیے وقف تھی۔ چنانچہ ان کی وفات بھی خدمت کرتے ہوئے ہی واقع ہوئی، سیاسیات میں غایت درجہ انہماک کے باوجود نماز روزہ کے پابند اور بڑے خلیق اور متواضع تھے۔

غلام احمد صاحب فرقتِ اردو زبان کے بڑے اچھے نثر نگار اور شاعر تھے۔ انہوں نے طنز نگاری کا ایک دلکش اسلوب پیدا کیا تھا۔ جس میں قومی اور وطنی معاملات و مسائل پر بہت دلچسپ اور معنی خیز تبصرہ کر جاتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر ان کو اردو نثر کا اکبر الا آبادی کہا جائے تو بجا ہے۔ ان کے نگارشات کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی موت بڑی حسرت ناک ہوئی۔ ریل میں سفر کر رہے تھے کہ دل کا دورہ ہوا اور وہیں ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کو مغفرت و بخشش کی نعمتوں سے نوازے :-

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

(۸)

یونیورسٹی کی تحریک

از: سعید احمد اکبر آبادی
یونیورسٹی کی تحریک:-

جیسا کہ شروع میں ہی عرض کیا جا چکا ہے۔ سرسید کا اصل ارادہ اور غزم یونیورسٹی قائم کرنے کا ہی تھا۔ لیکن اس کی صورت پیدا نہ ہو سکی تو فوری طور پر کالج پر قناعت کر لی، عربی کا مشہور بقول ہے: ملا یدرس عیلا لایترک کلمہ۔ لیکن یونیورسٹی کا خیال ان کے دماغ سے کبھی نہیں نکلا۔ چنانچہ ان کے جانشین نواب محسن الملک کے عہد میں بھی اس کا چرچا ہوتا رہا۔ نواب وقار الملک کے عہد میں یونیورسٹی کی باقاعدہ تحریک بڑے جوش و خروش اور دلور و ادھنگ سے شروع ہو گئی،

ہماری موجودہ نسل تو اس بات کا اندازہ کر ہی نہیں سکتی کہ اس ایک یونیورسٹی کے قیام کی خاطر ان کے نزرگوں نے کیا کیا خون جگر پیا اور اس راہ میں انہوں نے کیسے کیسے پاپڑ سیلے اور ہفتخوان طے کیے ہیں۔ اس داستان کا حرف حرف آج کل کے مسلمانوں کے لیے سرمایہ عبرت و موعظت ہے۔

گلبے گلبے: باز خوان این قصہ پارینہ را

تازہ خواہی داشتن گردنہائے سینہ را

اس راہ میں سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ یونیورسٹی گورنمنٹ کی منظوری اور اس کے چارٹر کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی تھی اور گورنمنٹ کو مسلم یونیورسٹی "نام سے بھی وحشت ہوتی اور وہ اسے خطرناک سمجھتی تھی، لیکن علی گڑھ کالج سے وابستہ مسلمانوں کو اس پر اصرار تھا کہ یونیورسٹی ہوگی تو مسلم یونیورسٹی ہوگی۔ ورنہ یوں ہونے کو تو ملک میں اور بھی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، حکومت کی طرف سے بار بار انکار ہوتا تھا اور مسلمانوں کی طرف سے اصرار! آخر ایک طویل کشمکش کے بعد جب بنیادی طور پر نام کا مرحلہ طے ہو گیا۔ تو اب یونیورسٹی کے قیام کے لیے دو چیزیں ضروری تھیں۔ ایک تیس لاکھ روپیہ کے فنڈ کی فراہمی اور دوسری وہ شرائط جو اس سلسلہ میں حکومت اور مسلمانوں کے درمیان طے ہوں۔

یونیورسٹی فنڈ کی فراہمی پہلا مرحلہ فنڈ کی فراہمی کا تھا۔ ظاہر ہے اس زمانہ میں مسلمانوں کی عام اقتصادی حالت کے پیش نظر اتنی بڑی رقم جو آج دو کروڑ سے کم نہیں ہے اس کا فراہم کر لینا اور وہ کبھی دو تین برس کے اندر اندر راجوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا، لیکن مسلمانوں نے اللہ کا نام لیکر کمرھت باندھ لی اور فیصلہ کر لیا کہ یہ کام بہر حال کرنا ہی ہے۔ اور وہ کبھی کس طرح؟ ایک ہم ہیں کہ در یوزہ گری کو اپنا شعار بنالیا ہے۔ اور بات بات پر بھیک کا دامن پھیلاتے شرم نہیں آتی۔ اور ایک ہمارے یہ بزرگ تھے جن کے نزدیک اپنے قومی و ملی کام کے لیے غروں سے روپیہ مانگنا سخت ننگ و غارتھا۔ چنانچہ سر آغا خان جنھوں نے مسلم یونیورسٹی کے قیام میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ اپنی خود نوشت سوانح عمری (MEMOIRS OF AGA KHAN) میں لکھتے ہیں:-

"میں نے سرسید اور محسن الملک سے جوانی کے جوش میں کہا کہ ہم کیوں نہ مسٹر کارنیلر یا مسٹر کارنگلی کی طرح کے امریکی مخیر حضرات سے مل کر اس کے لیے امداد طلب کریں، لیکن میرے نئے دوست (سرسید اور محسن الملک) سن رسیدہ اور دور اندیش تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا:- "یہ خود ہماری ذمہ داری ہے، ہندوستان کے چھیا ستا

کر ڈوسلمان اس کام کو بخوبی کر سکتے ہیں، اگر ہم بیرون فی امداد حاصل کریں گے تو ہمیشہ کے لیے ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، میں نے ان کے اس معقول خیال سے اتفاق کیا۔

سر آغا کی جدوجہد | اس عظیم فنڈ کی فراہمی کا سہرا زیادہ تر سر آغا خاں کے سر ہے۔ قدرت کو جب کوئی چیز منظور ہوتی ہے تو غیب سے اس کے اسباب بھی ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ سر آغا خاں ایک میں بائیس لاکھ نو جوان اسماعیلی فرقہ کا پیشوا۔ نہایت دولت مند اور بڑے عیش و عشرت اور آرام کی زندگی کا عادی! ان تمام باتوں کے باوجود ۱۸۵۷ء میں جب پہلی مرتبہ شمالی ہند کا سفر کیا اور علی گڑھ بھی آیا تو سر سید اور محسن الملک کے خلوص عمل اور ان کے قومی و ملی درد سے بیدار ہوا۔ اور علی گڑھ کالج سے متعلق خود بخود اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس کی توسیع و ترقی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس جذبہ اور تاثر کا ہی نتیجہ وہ گفتگو تھی جو ابھی اوپر گذری۔ لیکن اس وقت سر آغا خاں کو اپنے دل کی حسرت نکالنے کا موقع نہیں ملا اور بات آئی گئی ہو گئی، اس واقعہ کے ٹھیک بیس برس بعد یعنی ۱۹۱۰ء میں جب مسلم یونیورسٹی تحریک زور شور اور جوش و خروش سے شروع ہوئی تو سر آغا خاں نے اس تحریک کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو ہمت و وقف کر دیا۔ اس سلسلے میں انھوں نے جس تک و دو۔ اور سچی وجہ کا مظاہرہ کیا ہے ہمارے آج کل کے زعمائے قوم کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ اس سلسلہ میں پہلا مرحلہ فنڈ کی فراہمی کا تھا۔ سر آغا خاں نے اس مرحلہ کے طے کرنے میں کیا رول ادا کیا ہے؟ اسے خود ان کی زبان سے سنئے، لکھتے ہیں۔

”بنگال اور پنجاب کے مسلمانوں میں اچھی خاصی سیاسی بیداری پیدا ہو چلی تھی، لیکن میں اہنا کافی وقت، اپنی توانائی اور دلچسپی سب کچھ علی گڑھ پر مرکوز کئے ہوئے تھا، ہمارا مقصد علی گڑھ کالج کو ایک عظیم مسلم یونیورسٹی میں تبدیل کرنا تھا۔ لیکن ہماری اس تحریک کو ان طاقتور برطانوی عناصر کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کی دلیل یہ تھی کہ مسلمانوں کی الگ یونیورسٹی کا قیام مضر ہو گا۔ اس سے

فرقہ پرستی کو فروغ پانے کا موقع ملے گا۔ میں نے اپنی تمام تقریروں، معاین اور مالی امداد کے لیے اپیلوں میں اس خیال کی سخت تردید کی... ۴۔
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی کی تحریک کو نہایت زور شور اور پوری قوت و انہماک سے شروع کرنے والے سرآغا خاں ہی تھے؛

چنانچہ مولوی طفیل احمد صاحب منگلوری لکھتے ہیں:-

"۱۹۱۰ء میں ہنرمائی نس سرآغا خاں نے نواب وقار الملک کی سکریٹری شپ کے رمان میں یہ تجویز کیا کہ آئندہ سال ملک معظم ہندوستان آنے والے ہیں اس وقت تک سرمایہ فراہم کر کے اس (یونیورسٹی) کا چارٹر ملکہ معظم سے حاصل کیا جائے۔ ہنرمائی نس سرآغا خاں نے اس تحریک کو بڑے زور سے اٹھایا۔ (مسلمانوں کا روشن مستقبل)

خیال کیجئے! ۱۹۱۰ء میں یہ منصوبہ بن رہا ہے اور ۱۹۱۲ء کے شروع میں دربار منعقد ہونے والا ہے۔ اور اس ایک ڈیڑھ برس کے اندر ہی اندر گورنمنٹ کے مطالبہ کے مطابق تیس لاکھ جمع کر لینا ہے۔ یہ ظاہر یہ بڑی اہمونی سی بات تھی لیکن انسانی جہد و عمل کی تاریخ میں جنون شوق نے اس قسم کے ہزاروں معرکے سر کیے ہیں۔ اب پھر یہ ایک موقع تھا کہ وہ اپنی بے پناہ قیمت عمل کا مظاہرہ کرے، سرآغا خاں نے یہ مہم کیسے سر انجام دی؟ خود ان کی زبان سے سنئے؛ لکھتے ہیں:-

"دو سو روپے کو اپنا مہم خیال بنانے اور سرمایہ فراہم کرنے کا کام جوئے شیر لانے

۱۔ جیسا کہ سرآغا خاں نے خود لکھا ہے، ڈیوک آف کنٹ جس نے ۱۹۱۲ء میں دہلی دربار کے موقع پر ہڈ کچنر کی سرحد میں چالیس ہزار فوج سے سلامتی تھی اور جو برطانیہ کا نامزدہ اور ملک معظم کا بھائی تھا وہ سرآغا خاں کا بچپن کا دوست تھا۔

سے کم نہیں تھا، میں نے پورے ہندوستان کی خاک چھائی اور عظیم مسلم لیڈروں، فنون
اور ایسروں، راجاؤں اور کسانوں کے سامنے دست طلب بڑھایا۔ خود میں نے
ایک لاکھ روپیہ کا عطیہ دیا، یہ رقم اس زمانہ میں بہت بڑی تھی۔ میں ہفتوں
سفر میں رہتا، اور مہینوں میں ہی کھانا پیتا اور سوتا، جس جگہ بھی ٹرین رکتی میں
پلیٹ فارم پر جمع ہونے والے مسلمانوں کو خطاب کرتا۔ ہر مناسب موقع پر
غلی گڑھ کے کارکنان کو یاد کرتا اس پورے سفر میں میرے اعزازی سکریٹری اور دست
مولانا شوکت غلی مرتوم تھے، ان کی لگن اور جان توڑ کوششوں کے بغیر میں کامیاب
نہیں ہو سکتا تھا۔“

یونیورسٹی سے سر آغا خاں کی توقعات | اب ذرا یہ بھی معلوم کرتے چلتے کہ آخر وہ کونسا جذبہ اور
کیا مقصد تھا جس کے باعث سر آغا خاں ایسی شخصیت نے دردِ در کی خاک چھائی۔ دل۔ دماغ اور
جسم کی تمام توانائیاں بازی پر لگادیں، اور عیش و عشرت، راحت و سکون سب بچ دیا۔
موصوف لکھتے ہیں:-

”میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم یونیورسٹی کے علاوہ اور کہاں یہ بات ممکن تھی
کہ ہم اپنی دنیا اور اپنے زمانہ کی کل معلومات حاصل کرنے کے لیے لائبریریوں
کے ساتھ ہر قسم کے سامان سے آراستہ لیبارٹریاں قائم کرتے جسے ہم اسلامی
عقائد اور تہذیب کا حقیقی مرکز بناتے اور جہاں ہم اپنے مذہب کے اصولوں، اس
کی آفاقیت اور حقیقی جدیدیت، اس کی بنیادی شائستگی اور رواداری کے جذبہ
پر عمل کرتے ہوئے، دیگر عقائد کا احترام کر سکتے،
ایک اور جگہ لکھتے ہیں:-

”مسلمانوں کو اپنی یونیورسٹی کی ضرورت کے سلسلہ میں ایک میری دلیل یہ بھی
تھی کہ یہ یونیورسٹی اسلام کے روحانی اتحاد کو فروغ دینے کا ایک مفید اور دیرپا

ذریعہ ہوگی۔ لہ

آپ سمجھے "روحانی اتحاد سے سرآغا خاں کی مراد کیا تھی؟ اس سے مقصد یہ تھا کہ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کا ایک ایسا مرکزی ادارہ ہوگا جہاں شیعہ سنی، اسماعیلی، دیوبندی، بریلوی، اہلحدیث، اہل قرآن غرض کہ ہر فرقہ اور ہر مکتب خیال کے نوجوان مسلمان یہاں ایک ساتھ تعلیم پائیں گے، ایک ساتھ رہیں گے اور انہیں بیٹھیں گے تو ان میں باہم میل ملاپ اور اتحاد پیدا ہوگا اور بے شبہ یہ اتحاد اسلام کی ایک بڑی طاقت ہوگا اور مسلمان بحیثیت ایک قوم کے فرقہ بندی کی اس لعنت سے نجات پاجائیں گے جس میں وہ بری طرح مبتلا ہیں اور جس نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد: دیکھو گروہ بندی کا شکار مت ہو جانا۔ ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

(مَقْنَدُ حَبِّ رُبِّكَ كَمَنْ لَمْ يَلْقَ رُبَّكَ) کے مطابق آج ان کو بے وقعت اور سبک بنا دیا ہے ظاہر ہے اس یونیورسٹی سے اسلام کے روحانی اتحاد کا یہ مقصد عظیم ہی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ یونیورسٹی معنی میں اسلامی تہذیب و ثقافت کا ایک مرکزی ادارہ ہو۔ ورنہ مختلف فرقوں اور مسکوں کے مسلمان طلباء، سیکولر قسم کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ایک ساتھ تعلیم پاتے ہی ہیں، اس سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سرآغا خاں نے جو بات کہی ہے وہ ایک نہایت اعلیٰ اور بلند نصب العین کی حامل ہے اور اس سے اسلام کی سربلندی سے متعلق موصوف کے جذبہ بے بقرار پر بھی روشنی پڑتی ہے،

کمپٹی ٹیمیل محمدن یونیورسٹی | اس میں شک نہیں کہ سرآغا خاں نے یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، لیکن اس سے یہ دھوکا نہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا کر یا ایک شخص کا ہی تھا۔ بلکہ یہ تحریک باقاعدہ اور منظم طریقہ پر شروع ہوئی اور سرآغا خاں

لہ سرآغا خاں کی خود نوشت سوانح حیات اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے اور یہ جو اقتباسات ہیں وہ ہمارا انجسٹ کے مسلم یونیورسٹی بنبر سے لیے گئے ہیں۔

کو اس تحریک سے وابستہ کر لینا یہ بھی درحقیقت نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کا ایک بڑا کارنامہ اور ان کی ہر دم شناسی کی دلیل ہے، سلسلہ کے اواخر میں جب کہ سر آغا خاں فرانس میں تھے، نواب وقار الملک نے یونیورسٹی کی تجویز و تحریک سے متعلق ان کو ایک نہایت موثر خط لکھا، سر آغا خاں اس خط سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے لکھا کہ ”جی ہاں! اب وقت آ گیا ہے کہ یونیورسٹی کی تحریک بڑی قوت اور زور شور سے شروع کی جائے، اس سلسلہ میں انھوں نے تحریر کیا: میں ۲۰ دسمبر کو ہندوستان پہنچ جاؤں گا۔ اور اس تحریک کے لیے کام کروں گا۔“

اس خط نے سب کے دلوں میں ایک نئی امنگ اور دلول پیدا کر دیا۔ چنانچہ اسی سال بہاؤ دسمبر گپور میں ایکویشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہوا تو اس میں صاحبزادہ آفتاب احمد خاں (جن کا تفصیلی تذکرہ آئندہ اپنے موقع پر آئے گا) ایک نہایت پُر زور تقریر کے ساتھ یونیورسٹی کے قیام کی تجویز پیش کی اور وہ بالفاق آراء منظور ہو گئی۔

سر آغا خاں اس اجلاس میں شرکت کی غرض سے ناگپور پہنچ گئے تھے۔ لیکن اچانک طبیعت کی ناسازی کے باعث اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن کانفرنس کے نام ایک پیغام بھیجا جس کو صاحبزادہ موصوف نے پڑھ کر سنایا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا:۔

”آئندہ سال ملکِ معظم تاجپٹی کے لیے ہندوستان آنے والے ہیں۔ لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو یونیورسٹی قائم کرنی چاہیے، مزید برآں انھوں نے کہا: اس مقصد کے لیے تیس لاکھ روپیہ کی ضرورت ہوگی، جن میں سے ایک لاکھ میں دوں گا۔“

اس تجویز کو عملی شکل دینے کے لیے ۱۹۱۱ء کو غلی گڑھ میں نواب وقار الملک کی کوٹھی

۱۔ سر آغا خان کے بیان کے مطابق اس اجلاس کی صدارت مسٹر یوسف علی (غالباً عبداللہ یوسف علی انگریز کے مشہور مترجم القرآن؟) نے کی تھی اور انھوں نے یونیورسٹی سے متعلق ”ہمارے مقاصد کی وضاحت بڑے اچھے انداز میں کی تھی“

برادرائے حق کے زیرِ صدارت ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں یہ طے پایا کہ ایک مستقل کمیٹی اس غرض کے لیے "کمیٹی ٹیکنیکل محمدن یونیورسٹی" کے نام سے قائم کی جائے۔ سر آغا خاں اس کمیٹی کے صدر، متعدد با اثر اور ممتاز اصحاب نائب صدر، نواب وقار الملک سکریٹری اور نواب منزل اللہ خاں، حاجی محمد یوسف خاں، مولانا شوکت علی اور شیخ محمد عبداللہ جو انٹ سکریٹری منتخب ہوئے، علاوہ ازیں وقار حیات کے مصنف کے بیان کے مطابق ملک کی تمام مشہور و سرسبز آدرہ انجمنوں اور تعلیم گاہوں کے عہدہ دار اور مجلس انتظامی کے ارکان، نیز تمام اسلامی اخبارات و رسائل کے ایڈیٹر، کینسلروں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں اور میونسپل بورڈوں کے ممبر اور دیکلار اور بیرونی تمام مسلمان زمیندار، تاجر، اور علماء و مشائخ یہ سب اس کمیٹی کے ممبر بنائے گئے۔ محمدن کالج کے ریٹائرڈ خزانچی ہوئے، اور سرمایہ جمع کرنے کے لیے بینک آف بنگال کو منتخب کیا گیا، نیز ایک مینجنگ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، اور ساتھ ہی یہ بھی قرار پایا کہ ہر ممبر میں ایک ممبر بھائی کمیٹی مقرر کی جائے جو علی گڑھ کی مرکزی کمیٹی کے ماتحت کام کرے، علاوہ ازیں ایک چھوٹی سی کمیٹی اس مقصد کے لیے ترتیب دی گئی کہ وہ فنڈ کی فراہمی کی غرض سے ملک میں متعدد وفد بھیجے گی اور ان کو ترتیب دے گی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو مجلس کی قرارداد کے مطابق صاحبزادہ آفتاب احمد خاں نے اس سلسلہ میں ایک پمفلٹ شائع کیا اور نواب وقار الملک نے ملک کے نام ایک نہایت پرزور اور اثر آفرین اپیل مختلف زبانوں میں شائع کی، یہ اپیل جنوری ۱۹۷۱ء کے آخر میں شائع ہوئی تھی، خلاصہ بات تھی کہ برس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یعنی دس گیارہ مہینہ کی مدت میں مسلمانوں نے تیس لاکھ روپیہ کی رقم خطیر جمع کر کے رکھ دی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا غلط کہا ہے کہ مسلمان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک شیر ہے، جب تک پڑا سو رہا ہے ایک کھٹی بھی اس کے بدن پر چڑھ سکتی ہے، لیکن جہاں بیدار ہو گیا پورے جھگڑ کا بادشاہ نہ ہی ہے، اے

لے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے : ذرا غم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی

شرائط پر حکومت اور مسلمانوں | فذبح کرنا تو مسلمانوں کا اپنا کام تھا وہ بحث پٹ انھوں نے
کی شدید کشمکش | کر دکھایا، اب اس کے بعد سب سے زیادہ شدید اور صبر آزما

مرحلہ گورنمنٹ اور مسلمانوں کے درمیان ان شرائط کا تصفیہ تھا جن کی بنیاد پر گورنمنٹ مسلم یونیورسٹی
کے وجود کو آئینی اور قانونی شکل دینے پر رضا مند ہو سکتی تھی، مسلمانوں نے کس غم و ہمت
اور جرأت و جسارت سے اس وادی ہفتخوان کو طے کیا اور وہ کس طرح اس جادۂ امید و بیم سے
گذرے ہیں وہ ان کے اس عہد کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اس لیے اسے کسی تفصیل
سے بیان کرنے کی ضرورت ہے: ط۔ لہذا لہذا بود حکایت دراز تر گفتیم۔

کانسٹی ٹیوشن کمیٹی | جب گورنمنٹ سے گفت و شنید کرنے اور مجوزہ یونیورسٹی کے لیے دستور مرتب
کرنے کا معاملہ سامنے آیا تو اس مقدمہ کے لیے ۲۶ فروری ۱۹۱۱ء کو ایک کمیٹی کانسٹی ٹیوشن کمیٹی
کے نام سے قائم کر دی گئی، اس کمیٹی کے صدر سر راجہ محمود آباد اور سکریٹری ڈاکٹر سید علی بلگرامی
منتخب ہوئے، اس کمیٹی نے یونیورسٹی دستور کے خاص خاص عنوانات کا مسودہ ایکٹ (ACT)
اور اسٹیچو (STATUTES) کی شکل میں مرتب کر دیا تو اب ایک وفد مسٹر بلگرامی حکومت ہند
کے ممبر تعلیمات تھے ان سے گفتگو کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا۔ ڈاکٹر سید علی بلگرامی کا اس وقت
انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ ڈاکٹر ضیاء الدین (جو بعد میں سر ہوئے) دستور کمیٹی کے سکریٹری
مقرر ہو گئے تھے۔ اس لیے اس وفد میں راجہ صاحب محمود آباد۔ صاحبزادہ آفتاب احمد خاں
اور نواب وقار الملک کے علاوہ ڈاکٹر ضیاء الدین بھی شامل تھے۔ یہ وفد ۱۶ مئی ۱۹۱۱ء کو شملہ
میں ممبر تعلیمات مسٹر بلگرامی سے ملا۔ لیکن وقار حیات کے بیان کے مطابق یہ گفتگو مبینہ
راز میں تھی۔ لہ

لہ یہ "میغہ راز" کا فقرہ اشتباہاً سمجھ کر اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہندوستان
کے تمام مسلمانوں کی نظریں اس وقت علی گڑھ پر لگی ہوئی تھیں۔ علاوہ ازیں یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں میں
بلقی مٹ پر

اس گفتگو میں بہر حال یہ طے ہو کر یونیورسٹی کے دستور کا جو مسودہ اس وقت نمبر تعلیمات کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس پر نظر ثانی کی جائے گی۔ اور اس کے بعد نمبر تعلیمات سے پھر گفتگو ہوگی، تو اب وقار الملک مسلمانوں کے ہر دلعزیز لیڈر تھے اور انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کو یونیورسٹی کے معاملہ سے کس درجہ گہری اور عمیق دلچسپی ہے اور اس لئے گورنمنٹ کے ساتھ گفت و شنید کا معاملہ کس منزل میں ہے؟ اس سے باخبر رہنے کے لیے وہ کتنے بے چین اور بے قرار ہیں اس بنا پر اس سلسلہ میں جو مرحلہ بھی پیش آتا تھا نواب صاحب مسلمانوں کو بروقت اس سے مطلع کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، چنانچہ اس موقع پر بھی انہوں نے اخبارات میں اپنا ایک بیان شائع کیا جس میں انھوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مایوس نہ ہوں۔ گفتگو جاری ہے۔ اصل مسودہ میں کچھ رد و بدل کیا جائے گا اور اس پر ایک تاریخ معینہ پر آئندہ میٹنگ میں گفتگو ہوگی۔

مسٹر بٹلر کا ایک خط | مسٹر بٹلر نے ۳۱ جولائی کو راجہ صاحب محمود آباد (صدر مسلم یونیورسٹی دستور کمیٹی) کے نام خط لکھا جس کے اہم مشتملات امور ذیل ہیں:-

بقیہ صفحہ ۸۷ سے

قومی دلی انکساکے ساتھ حریت فکر اور آزادی رائے کے جذبات بھی پیدا ہو چکے تھے اور دوسری طرف حکومت سے اپنے مطالبات منوالینا اور اپنے مسئلے مطابق مسلم یونیورسٹی کی اس سے منظوری لے لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس بنا پر بہتر اور مناسب بھی تھا کہ جیب تک گفتگو کسی خاص مرحلہ تک نہ پہنچ جائے آں کو پبلک سے مخفی رکھا جائے۔ ورنہ اندیشہ تھا کہ درمیان گفتگو میں کسی ایک بات سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے کوئی ایسی کمیشن شروع کر دیا تو کیا کر یا سب لمیا میٹ ہو جائے گا۔ بہر حال یہ مقصد تھا اس گفتگو کو پردہ راز میں رکھنے کا اور جیسا کہ اس زمانے میں بعض عجالت پسند و حریت طلب حضرات نے مشہور کر دیا تھا۔ اس خفیہ گفتگو کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ یہ وفد حکومت کے ساتھ شرائط کا معاملہ باہمی باہمی کر لینا چاہتا تھا۔

(۱) آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مسلم یونیورسٹی کے مقاصد اور اس کے اغراض کے متعلق بڑی خوبی سے گذشتہ شملہ کی ملاقات میں جو کچھ سمجھ سے کہا اس سے یہ بات صاف عیاں ہے کہ آپ کے نزدیک یونیورسٹی کے اغراض و مقاصد وہی ہوں گے جو محمڈن کالج کے ہیں، یعنی ایک ایسی یونیورسٹی جس پر ایک طرف برٹش گورنمنٹ کو کامل اعتماد ہو اور دوسری جانب ہندوستان کے مسلمانوں کو اس پر پورا بھروسہ ہو۔

(۲) میں نے شملہ کی ملاقات میں آپ سے کہا تھا کہ یونیورسٹی کے قیام کے لئے برطانیہ کے وزیر ہند کی منظوری ضروری ہے اب میں آپ کو مسرت کے ساتھ اطلاع دیتا ہوں کہ حکومت ہند اور برٹش گورنمنٹ کے وزیر ہند آپ کی یونیورسٹی کا قیام منظور فرمائیں گے :-

(۳) مگر شرط یہ ہے کہ (۱) آپ یہ دکھا سکیں کہ آپ کے پاس اس مقصد کے لیے سرمایہ بہت کافی ہے اور (۲) دوسرے یہ کہ مجوزہ یونیورسٹی کا دستور (CONSTITUTION) تمام وکال گورنمنٹ ہند اور حضور ملک معظم کے وزیر ہند کے لیے قابل منظوری ہے -

(۴) اگر صاحب وزیر ہند اور گورنمنٹ آف انڈیا دونوں نے یونیورسٹی کے قیام کی منظوری دیدی تو امپیریل یجسٹریٹ کو نسل میں بل پیش کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا مجبوری آپ کی کمیٹی کے وفد کے مشورہ سے قانون کا مسودہ طے کرے گی۔

مسٹر بلگر نے اس مکتوب میں وزیر ہند اور گورنمنٹ آف انڈیا کے اپنے مکمل اطمینان اور اعتماد کی جو بات کہی ہے اس سے مسلمانوں کو مایوسی ہوئی۔ کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یونیورسٹی گورنمنٹ کی مداخلت سے آزاد نہ ہوگی، اس بنا پر ایک مرتبہ نواب وقار الملک نے لکھا تھا۔ قوم کو ضرورت سے زیادہ توقع دلا تا خلاف مصلحت ہے، یونیورسٹی دینا نہ دینا بالکل گورنمنٹ کے اختیار میں ہے۔ اور جب تک گورنمنٹ اس کے متعلق منظوری اور ہمارے اختیارات کی تشریح نہ ہو جائے، اس وقت تک پبلک کے سامنے کچھ کہنا بہت ہی قبل از وقت ہوگا۔

مجوزہ دستور کے خاس اہم نکات | بہر حال اب جب کہ دستور کیٹی اور حکومت میں گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا مسلمانوں کو زیادہ دنوں تک اصل صورت حال سے بے خبر رکھنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ نواب صاحب نے ایک طویل بیان شائع کیا جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ایک مسلم یونیورسٹی کا قیام مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے، اس یونیورسٹی کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے۔ اس سلسلہ میں سرسید اور ان کے ساتھیوں کے عزائم کیا تھے۔ لیکن یونیورسٹی کے قیام کی راہ میں کیا کیا مشکلات اور دشواریاں ہیں اور یونیورسٹی کیٹی کے اصحاب کس طرح ان دشواریوں سے غمدہ برآ ہونے کی جان توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اس طویل بیان میں جو یونیورسٹی کے لئے ایک نہایت اہم تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ نواب صاحب نے یونیورسٹی کے مجوزہ دستور کے جو اہم حدود و خال سپرد قلم کئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔

مذہبی تعلیم و تربیت | نواب صاحب لکھتے ہیں:

سب سے بڑا خیال جو مسلمان پبلک کو ہے (اور جو درحقیقت مسلمانوں کے لیے اور اسلامی یونیورسٹی کے لیے جان سخن ہے) وہ ہماری مذہبی تعلیم و تربیت ہے اور اس مسودہ (دستور یونیورسٹی) کے ناظرین دیکھیں گے کہ اس کی نسبت مسودہ میں ہر جگہ کافی حفاظت کی گئی ہے،

یونیورسٹی کا انتظام تاما ماستر | آگے چل کر دفعہ ۵ کے ماتحت رقمطراز ہیں:-

مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو گا | ”اعلیٰ حکمران جماعت جس طرح اب تک کالج میں صرف مسلمانوں

سے مرکب ہے، اسی طرح آئندہ بھی یہ اعلیٰ حکمرانی صرف مسلمان ٹرسٹیوں کے ہاتھ میں رہنے کے واسطے مسودہ میں تجویز کی گئی ہے اور جس قدر اس وقت مسلمان ٹرسٹی کالج میں ہیں وہ سب کے سب بہ طور کورٹ آف ٹرسٹیز کے یونیورسٹی کی اعلیٰ حکمران جماعت منظور ہوں گے۔ اس کے بعد دفعہ ۶ کے ماتحت مزید لکھتے ہیں:-

”جس طرح اس وقت ٹرسٹیوں کا سٹڈیکٹ صرف مسلمان ٹرسٹیوں سے مرکب ہے،

اسی طرح آئینہ یونیورسٹی میں بھی وہ جماعت از نام کونسل "کورٹ آف ٹرسٹیز" کے ماتحت، بطور کارپرداز جماعت کے صرف ٹرسٹیز یعنی مسلمان ممبروں سے مرکب ہوگی؛ وائس چانسلر کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے | بیان کی دفعہ ۸ کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں۔
 "وائس چانسلر کی نسبت ناظرین دیکھیں گے کہ وہ کورٹ کے ممبروں میں سے کوئی شخص ہوگا اور کورٹ ہی اس کو منتخب کرے گا۔ اس لیے اس کا ہمیشہ مسلمان ہونا لازمی ہے۔
 علوم اسلامیہ کی تعلیم | اس کے بعد دفعہ ۹ کے تحت میں تحریر کرتے ہیں:-

"ہمارے قدیم مشرقی علوم کی جماعت الگ تجویز کی گئی ہے جس میں لازمی طور پر ایک کافی تعداد علماء کی شریک ہوگی۔ اور اگر خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو یہ یونیورسٹی مل گئی تو لوگ دیکھینگے کہ پھر ایک دفعہ نئے سرے سے ہمارے قدیم علوم زمرہ ہوتے ہیں، نئے بڑے نامی عالم حدیث، تفسیر، فقہ، ادب، اور مختلف علوم و فنون کے یونیورسٹی کے احاطہ میں دکھائی دیں گے اور ان کے فیض صحبت سے ہمارے نوجوان طلباء مستفیض ہوں گے۔
 ان چیزوں کا ذکر کر کے نواب صاحب فرماتے ہیں۔

"اگر یہ تجویز گورنمنٹ سے منظور ہو جائیں تو اس سے زیادہ معتدل کارروائی کو کوئی ہو نہیں سکتی"

اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یونیورسٹی کمیٹی اور عام مسلمانوں کے نزدیک یونیورسٹی کے اہم اور بنیادی مقاصد کیا تھے؟

گورنمنٹ اور مسلمانوں میں شدید کشمکش | اس کے بعد یونیورسٹی کے دستور کے معاملہ میں گورنمنٹ اور مسلمانوں کے درمیان ایک شدید کشمکش کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ بار بار ممبر تعلیمات مسٹر بٹلر سے یونیورسٹی کالسی ٹیوشن کمیٹی کے وفد کی ملاقات ہوتی ہے جس میں موٹو مجوزہ دستور کی بعض دفعات سے اختلاف کرتے ہیں اور ان کو حکومت کے لیے ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ان پر نظر ثانی کرنے کی فرمائش کرتے ہیں اور بار بار کمیٹی کا جلسہ ہوتا ہے اور

بعض دفعات میں ترمیم و تفسیح کی جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک یونیورسٹی کے بنیادی مقاصد کا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جس طریق کار کا تعلق ہے ان میں کمیٹی کسی مداخلت کے لیے آمادہ نہیں ہوتی اور وہ ان سختی سے جمی ہوئی ہے، ملک میں یہ خبریں عام ہوتی ہیں تو مسلمانوں پر امید و بیم کی کشمکش کا عالم طاری ہو جاتا ہے

اختلاف کے بنیادی وجوہ | اس سلسلہ میں گورنمنٹ (جس کی نمائندگی سکریٹری آف اسٹیٹ کر رہے تھے) اور یونیورسٹی کمیٹی کے درمیان اختلاف کی بنیادی وجوہ اُمیر ذیل تھے :-

- (۱) گورنمنٹ کو اس پر اصرار تھا کہ یونیورسٹی کا نام ”علی گڑھ یونیورسٹی“ ہو گا نہ کہ ”مسلم یونیورسٹی“
- (۲) گورنمنٹ کو اصرار تھا کہ یونیورسٹی کا چانسلر و انسٹریٹس یا اجلاس کو نسل ہو گا۔ اور اس کے اختیارات نہایت وسیع ہوں گے،
- (۳) گورنمنٹ کو سخت اصرار تھا کہ یونیورسٹی ایک مقامی اور رہائشی (RESIDENTIAL) یونیورسٹی ہوگی نہ کہ الحاقی۔

ان امور سے گانہ پر جب اختلاف بہت شدید ہوا اور اس سلسلہ میں سکریٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے ایک اعلان بھی ہو گیا تو مسلمانوں میں غم و خفقہ اور مایوسی و ناکامی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہاں تک کہ نواب وقار ملک نے انتہائی تاثر کے عالم میں ایک بیان پھر شائع کیا اور اس میں بعض دوسرے معاملات اور کالج کے اغراض و مقاصد پر گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے صاف لکھا :-

”چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو یونیورسٹی کے ملنے میں دقت پیش آئی ہے لہذا میری یہ رائے ہے کہ اب ہم کو اپنی تعلیم کا پروگرام بدل دینا چاہیے“

یعنی اب تک جو یہ خیال تھا کہ علی گڑھ کالج ترقی کر کے ”آل انڈیا مسلم یونیورسٹی“

بنا جائیگا اور اس یونیورسٹی کے ذریعہ اپنی ہر قسم کی قومی تعلیمات کا انتظام کر سکیں گے۔
اس کی جگہ اب ہم کو یہ کرنا چاہئے کہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے
واسطے اپنی ایک علیحدہ جامعہ اسلامیہ خود قائم کریں، اور جو سرمایہ
مسلم یونیورسٹی کے واسطے جمع ہوا اور مہور ہوا ہے وہ اسی جامعہ اسلامیہ
کے سپرد کیا جائے۔“

نواب صاحب اس وقت بہت ضعیف و کمزور ہو جانے کے باعث حنا نہ نشین
ہو چکے تھے اس لیے ان پر عالم یاں و خیران کا غلبہ مستبعد نہیں ہے۔ لیکن یونیورسٹی
فائونڈیشن کمیٹی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ڈٹ کر گورنمنٹ کا سامنا کیا۔ اور اپنی
حد و جہد کی رفتار میں کمی کا دخل نہیں ہونے دیا۔ وہ باہم جلسے اور گورنمنٹ سے بات
چیت کرتی رہی۔

پس کی گامٹھ | آخر مجبور ہو کر گورنمنٹ کو اپنی ہٹ اور ہند سے باز آنا پڑا،
اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ یونیورسٹی کا نام ”مسلم یونیورسٹی“ ہو گا۔ اور یہ بھی
مان لیا کہ یونیورسٹی کا چانسلر وائسرائے یا جلاس کونسل نہیں ہو گا۔ بلکہ یونیورسٹی کورٹ کا
خود اپنا منتخب ہو گا۔ لیکن الحاق کے معاملہ میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکی۔ گورنمنٹ اور
یونیورسٹی کمیٹی دونوں اپنے اپنے موقف پر سختی سے جے رہے، الحاق AFFILIATING
UNIVERSITY کا مطلب یہ تھا کہ مسلم یونیورسٹی ایک مقامی یونیورسٹی نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسی
یونیورسٹی ہوگی جو علی گڑھ سے باہر اسلامیہ کالجوں کو بھی اپنے نظام تعلیم و امتحان کے ساتھ
کر سکے گی کمیٹی کے ارکان کے نزدیک یونیورسٹی کا الحاقی ہونا اسی لیے ضروری تھا کہ اس راہ
سے وہ ملک بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے اپنے نصب العین کے مطابق اعلیٰ تعلیم کا بندوبست
کر سکتی اور یونیورسٹی کا دائرہ عمل وسیع تر کر سکتی تھی۔ اس بنا پر کمیٹی کو اصرار تھا کہ ہم یونیورسٹی
پس گے تو الحاقی لیں گے۔ ورنہ غیر الحاقی یونیورسٹی سے بہتر تو یہی ہے کہ یونیورسٹی

ہی نہیں۔

الحاق گورنمنٹ کی نظر میں | اس کے بالمقابل گورنمنٹ کو الحاق کے انکار پر جو شدید امر تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ملک میں ہندوؤں نے بھی بنارس میں ایک ہندو یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے لیے گورنمنٹ سے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ مسلمانوں کی طرح ہندوؤں کا بھی مطالبہ تھا کہ ان کی یونیورسٹی الحاقی ہو۔ اب گورنمنٹ نے خیال کیا کہ اگر مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی الگ یونیورسٹیوں کو الحاقی تسلیم کر لیا گیا تو اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ اور نہ ہوگا کہ پورا ملک دو کیمپوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک ہندو کیمپ اور ایک مسلم کیمپ اور یہ صورت حال قومی یکجہی اور ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہوگی۔

(جاری)

درستی غلط

برہان ماہ جنوری ۱۳۵۲ھ

(۱) صفحہ ۲۸ سطر ۴ = غلام ابن حجر عسقلانی کا سن وفات ۱۳۵۲ھ

غلط طبع ہو گیا صحیح سن وفات ۱۳۵۳ھ ہے

(۲) صفحہ ۲۲ سطر ۱۴ پر نکل کیا گیا غلط ہے۔ صحیح نقل کیا گیا ہے۔

قارئین۔ درست فرمائیں۔ (دینگر)

رسول شاہد و مشہود

(۶)

(از جناب قاری بشیر الدین صاحب پنڈت۔ ایم۔ اے)

مہا بھاشیہ یا تنجی کی رُو سے وید لحاظ تقسیم چار میں اور تعداد کے لحاظ سے ۱۱۳۱، جن میں سے اس وقت صرف دس گیارہ دستیاب ہیں۔ رگوید، یجور وید اور سام وید کو ”ترتہ وِدیا“ (علوم ثلاثہ) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور اتھرو وید کو ”برہم وید“ (علم الہی) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں رگوید کی طرح رچائیں (محامد) سام وید جیسا موزوں کلام اور یجور وید کی مانند عبادات کا ذکر ہے مگوید یا کل اقسام کے ویدنزوں کا یہ ایک وید مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ تھلک امراض سے شفاء، مہمتا اور جنگ میں فتح و نصرت کے نسخے، بہشت (سورگ) اور دوزخ (نرک) کے تفصیلی بیانات پر مشتمل منتر بھی موجود ہیں۔ ان چاروں ویدوں کے زمانہ نزول یا تدوین میں سخت اختلاف ہے :-

سوامی دیانند جی ایک قریب اس کروڑ برس بتاتے ہیں تو مہاتما تلک جی صرف ۴ ہزار سال (ARYAE HOME IN THE VEDAS) زمانہ تالیف کے علاوہ ان کے شیروں، جائے نزول اور

تعداد کے متعلق بھی بیسیوں رائیں ہیں (تفصیل کے لیے دیکھو 1-HINDU CIVILIZATION)

BY RADHA KUMUD MUKERJI

2. POLITICAL HISTORY OF ANCIENT INDIA BY HEM CHANDRA RAYA CHAUDHRY

بابل اور مصر کے مذہبوں کا تاریخی کتبہ کے متعلق جو تحقیقات کی گئی ہے اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ بابل کا ماخذ الواح بابل میں اور ڈاکٹر پیران تاتھیر و فیسر ہندو یونیورسٹی بنارس نے مائیکس

اٹریا کے جولائی و اگست ۱۹۳۵ء کے شمارہ میں وید، بابل اور مصر کے تعلقات پر روشنی ڈالی ہے انھوں نے بتایا کہ رگ وید میں بابل اور مصر کے بادشاہوں اور جنگوں کا ذکر ہے اور گوید کا ۱/۵ حصہ بابل کے مصائف سے نقل کیا گیا ہے۔ ان تمام دلائل و شواہد کے باوجود یہ کہنا مشکل بلکہ غلط ہے کہ اتھرو وید صحیفہ برہمن کی بھوپہو نقل ہے۔ اسی اتھرو وید کے بیسویں باب میں کچھ ”سوکت“، ”کنتاپ سوکت“ کہلاتے ہیں ان کو بڑے بڑے طویل گیوں اور قریاتوں کے موقع پر، اہجاری بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے اور ان منتروں کو ہر سال دوہرایا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو بھائیوں کو ان کے یاد رکھنے کی تاکید کی گئی تھی (ایتھریہ برہمن ۳۲: ۶)۔ یہ تاکید کیوں تھی؟ اس کا راز سمجھنے کے لیے انبیاء اکرم کے اس عہدِ میثاق کی اس آیت شریفہ کو پیش نظر رکھیے جس میں ان سے لکھا جاتا ہے:

ذَلَّلْتُكُمْ وَتَوَكَّلُوا عَلَيَّ كَمَا تَوَكَّلْتُمْ عَلَيَّ يَوْمَ تَارِيقٍ

غزیرہ و دوستوں کو کتاب کے دو معنی ہیں (۱) گناہوں اور دکھوں کو دور کرنے والا (۲) دوسرے معنی ہیں پیٹ کی پوشیدہ گلیاں یعنی راز۔ یہ راز دراصل سرزمینِ مکہ سے متعلق ہے اس لیے کہ الہامی کتب کی رو سے سرزمینِ مکہ کو اُمّ القریٰ یا نافعِ زمین بتایا گیا ہے کیوں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا نے واحد کی پرستش کا پہلا گھر تعمیر ہوا اور بنی نوع انسان کے لیے روحانی غذا کا مرکز قرار پائی۔ قرآن پاک میں ہے: اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (۳: ۹۵) اس طرح قرآن شریف میں مکہ کے دو نام ہیں (۱) مکہ بمعنی بطن یا پیٹ۔ (۲) اور بکر بمعنی پستان۔ جس طرح بچہ کی پرورش دودھ سے ہوتی ہے رحم مادر میں پیٹ سے غذا ملتی ہے اور پیدائش کے بعد ماں کے پستان سے دودھ کی شکل میں اسی طرح نسلِ انسانی کی پرورش کنتاپ (پیٹ کی گلیوں یعنی بکر) سے شروع ہوئی اور جب انسان کا فرزند مکمل ہو گیا اور پیٹ سے نکل کر وسیع دنیا میں آگیا تو یہی پیٹ کی گلیاں چھاتی ہیں جاکر دودھ بن گئیں۔ اس طرح انسان کی پرورش کا سامان مکہ یا ماں کی چھاتیوں میں ہے۔

اتھرو وید کا یہ کنتاپ سوکت ایک وقت تک لوگوں کے لیے ایک معجزہ یا سہیلی بتا رہا۔

پنڈت راجارام صاحب پروفیسر ڈی۔ اے۔ وی کالج لاہور، پنڈت کھیم کرن الہ آبادی، ڈاکٹر این۔ ڈت، مورس بلوم فیلڈ، پروفیسر گرفتھ، پروفیسر میکسملر، ڈاکٹر داہنی وغیرہ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے لیکن تقابلی مطالعہ ادیان کو نظر انداز کرتے ہوئے یک طرفہ۔ اس لیے حل نہیں کر سکے درتہ بعثت رسول اکرم کے بعد یہ کتاب معمر یا پہلی نہیں ہے بلکہ یہ خفیہ گلٹیاں نسلِ انسانی کی پرورش اور ربوبیت کے لیے شیریں دودھ بن چکی ہیں مگر اس شخص کے لیے جو اپنی حقیقی ماں کو پہچانتا اور اس کی چھاتیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ قرآن پاک کی روشنی میں۔ کتاب سوکت کے منتروں کے معنی صاف صاف دکھائی دیتے ہیں۔ اتھرووید کا نمبر ۲۰، سوکت ۱۲ کے چودہ منتر چار الگ الگ معنایں پیش کرتے ہیں۔

۱۔ नराशंसः श्राशंसः یعنی بہت تعریف کیا گیا۔ بالفاظ دیگر لفظ محمد کا مترادف

۲۔ देवः برہمہ یعنی حمد گائیو والا (احمد)

۳۔ परिक्षितः پریشکشتہ یعنی سب طرف شہرت والا۔

۴۔ कारुमः کاروم یعنی حمد گائیو والا (احمد)

اس طرح یہ چاروں ایک ہی محترم شخصیت کے صفاتی نام ہیں۔ اب آپ انہیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں:-

(۱) नराशंसं (محمد) इन्द्र जना उपश्रुत नराशंसं स्तुविष्यते
"२" षष्टिं सहस्रा नवति च कौरम प्रा रुशमेषु ददाहे

ترجمہ از مورس بلوم فیلڈ:- "LISTEN, YE FOLKS, TO THIS (SONG) :-

IN PRAISE OF A HERO SHALL BE SUNG! SIXT THOUSAVND

AND NINTY (COWS) DID WE GET, (WHEN WE WERE)

WITH K AUR MI AMONG THE RUSHMAS"

ترجمہ از پروفیسر گرفتہ :- "LISTN TO THIS, YE MEN, ALAUD
OF GLORIOUS BOUNTY SHALL BE SUNG THOUSANDS
SIXTY AND NINTY WF, ۰ KAURAMI AMONG THE
RUSHMAS, HAVE RECEIVED."

ترجمہ از پروفیسر پنڈت راجہ رام
"یہ سنو اے لوگو! ایک قابل تعریف تعریف کیا جائیگا۔ اے گورم ہم نے دشمنوں کے
بیچ میں ساٹھ ہزار اور نوے لئے ہیں" (سکوال میتاق النبین ص ۵)
- ترجمہ از پنڈت کھیم کرن الہ آبادی :-

"اے لوگو! یہ احترام سے سنو۔ لوگوں میں تعریف والا انسان تعریف کیا جائے گا۔ اے
زمین پر خوش خرمی کرنے والے بادشاہ ساٹھ ہزار اور نوے دشمنوں کو اکھاڑ پھینکنے والے
بہادروں میں ہم پاتے ہیں"

حضرات! آپ کے سامنے چار ترجمے پیش کیے گئے ان تمام ترجموں میں یہ باتیں مہم ہیں :-
(۱) کس کی تعریف کی جائے گی؟ (ب) ساٹھ ہزار اور نوے کیا چیز ہیں؟
(ج) اس بات کو لوگ ادب سے کیوں سنیں؟ (د) دشمنوں کو کورم سے کیا مراد ہے؟ ذخیرہ وغیرہ۔

ہندوستان کی تاریخ ان امور پر کوئی روشنی نہیں ڈالتی۔ البتہ عرب کی تاریخ کی روشنی میں
ان امور کا جواب کھلا ہوا اور واضح ہے یعنی "اے لوگو! یہ (بشارت) احترام سے سنو! نرا شنتہ
(یعنی محمدؐ) تعریف کیا جائے گا اور ساٹھ ہزار اور نوے دشمنوں میں اس کو روم (مہاجر یا داعی امن) کو
ہم لیتے ہیں یعنی محافظ ہیں"

لفظی ترجمہ :-

اُپ شرت . احترام سے سنو
نرا شنتہ - محمدؐ

اَدَم : یہ
جناہ : اے لوگو

استویشیتے۔ تعریف کیا جائیگا
 کورم۔ مہاجر اور داعی امن
 ششم ہنس۔ ساٹھ ہزار
 رشمشو۔ دشمنوں میں
 نویتم۔ نوے
 ادوہے۔ ہم لیتے ہیں ابچاتے ہیں
 چہ۔ اور

نوٹ ۱۔ اول الذکر تینوں ترجموں میں روم اور کورم کو "اسم علم" مانا گیا ہے۔ پروفیسر گرفتہ نے سائیکلو پیڈیا بلیکا میں کورم (قرم) بمعنی سردار اور روم کو شمالی غرب کے باشندے مانا ہے۔ بیشک بنو قریم عربی میں بمعنی سردار اور قبیلہ کا نام بھی ہے۔ لیکن متر کا ترجمہ شق (ب) اور جیم کو مہم بنا دیتا ہے۔ اس لیے ترجمہ کے لیے عربی تاریخ کی روشنی میں کورم بمعنی مہاجر یا داعی امن اور روم کو بمعنی دشمن سمجھا جائے تو ساٹھ ہزار نوے کی تعداد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ آنحضرتؐ کی بعثت کے وقت مکہ معظمہ کی اتنی ہی آبادی تھی۔ (ملاحظہ ہو تاریخ مثل الکامل ابن اثیر ص ۱۰۰) فائدہ:- لفظ تراشنسہ یعنی جسکی تعریف خدا و خلق دونوں کریں بعینہ اسم محمدؐ کا ترجمہ ہے۔

॥ नरेषु प्राणा मंस यस्य सः मनुष्येषु प्रशसनीयः ॥

گویا کہ وہ خدا و خلق دونوں کی حمد کا مصداق ہے کلام پاک اس کا مؤید ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتُهٗ
 یُصَلُّوْنَ عَلَیْہِؕ یَا اَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا عَلَیْہِ مَا

متر کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت اہم پیشگی کوئی ہے۔ اس کو نہایت ادبِ اختلا سے سنو، عمر یا پہیلی سمجھ کر مال نہ دو وہ کثرت سے تعریف کیا گیا ہے اور کیا جائیگا۔ تمام انبیاء نے آپؐ کی تعریف کی۔ بشارتیں سنائیں۔ پہچان بتائی اور دنیا کی تمام مسجدوں کے محراب و منبر اور مناروں سے آپؐ کی بڑائی کے گیت گائے گئے۔ گائے جا رہے ہیں اور گائے جائیں گے۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں "قرآن" کے عنوان سے اقرار کیا گیا:-

THE MOST SUCCESSFUL OF ALL THE PROPHETS
 AND RELIGIOUS PERSONALITIES

یعنی محمد دنیا کے تمام انبیاء اور مذاہبِ شفیقوں میں کامیاب ترین انسان ہے۔
(۳) وہ منتر میں جائے بعثت اور لفظ محمدؐ کی تعریف کے بعد تیسری نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ ہجرت کریں گے یا داعی امن ہوں گے۔ تاریخ کی کسوٹی پر ان نشانیوں کو پرکھئے اور انصاف سے بتائیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کونسی بزرگ ہستی ہے جو ان کا ممدِ حق ہو۔

(۴) اسی طرح چوتھی نشانی حمد کے مستحق شہزادہ امن کے لیے یہ ہے کہ دشمنوں کی کثرت میں اس کی حفاظت کی جائے گی یعنی دشمنوں کی کثرت پر خدا کی معیت و رفاقت اسے ہمیشہ ملے گی۔ وہ دشمنوں میں تنہا ہوگا۔ لیکن اُسے کوئی مار نہیں سکے گا۔ گھمسان کی لڑائیوں میں وہ صغیر اول میں ہوگا۔ اور ہر خوفناک موقع پر وہ موجود ہوگا لیکن اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی واضح نشانیاں دوسرے منتر میں ملاحظہ فرمائیں۔ منتر ہے۔

सुख ऋषये मामहे शतं निष्कान दद्यात् राजः ।
त्रिंशति शतान्यर्वातां सहस्रा दश भोजनम् ॥ ३ ॥

موسم بلوم فیلڈ کا ترجمہ :- "THIS ONE PRESENTED THE SEER :-

WITH A HUNDRED JEWELSTEN CHAPLETS, THREE
HUNDRED STEEDS AND TEN THOUSAND CATTLES."

پروفیسر گرنفیلڈ کا ترجمہ :- "A HUNDRED CHAINS OF GOLD, TEN

WREATHS, UPON THE RISHI HE BESTOWED. AND THRICE-A-
HUNDRED METTLED STEEDS, TEN TIMES-A-

HUNDRED COWS HE GAUE."

ہندت کہیم کرنا صاحب کا ترجمہ :- "اس نے اس ہوشیار آدمی کو سو دینار دیں اور
دس تیسریں، تین سو گھوڑے، دس ہزار گائیں دیں"

پنڈت راجارام صاحب کا ترجمہ :- اس نے ماح رشی کو سو دینار، دس مالائیں، تین سو گھوڑے، اور دس ہزار گائیں دیں ۔

مذکورہ بالا تراجم میں ایک ایسے رشی کا ذکر ہے جس کا نام ”ماح“ ہے اور اس کو ایشور نے سوطائی دینار، دس ہار، تین سو گھوڑے اور دس ہزار گائیں عطا فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ ”ماح“ نام کا کوئی رشی ہندوستان میں نہیں ہوا اور دنیا میں اس نام کا کوئی پیغمبر گذرا، البتہ لفظی تحقیق کی بنا پر اس لفظ کا اصل ”مح“ ہے بمعنی عزت دیا گیا، تعریف کیا گیا یا بزرگی دینا، خوش ہونا یا نہایت اعلیٰ ہونا (بحوالہ سنسکرت انگریزی لغت (زمین و لیم)۔ یہ وہی لفظ ہے جو آسمان سے مہاتما، رشی سے مہرشی بنا کر عزت و بزرگی کو ظاہر کرتا ہے۔ سنسکرت میں غری لفظ ”محمد“ کا آسان اور قریبی تلفظ ”ماح“ ہو سکتا ہے جو معنی کے لحاظ سے ”محمد“ کا مترادف ہے۔ اس قسم کے مترادفات کی مثالیں ہر زبان میں تلاش کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً برآمدہ کی جگہ انگریزی میں برآمدہ، جبل الطارق کی جگہ جبرالطریا محمود غزنوی کی جگہ ہندی میں مامو دگجنوی وغیرہ وغیرہ۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد منتر کا صحیح ترجمہ کیجئے :-

منتر کے الفاظ کا ترجمہ :-

ایش - اس خدا نے	ترینی - تین
رشنے - رشی	نشانی - سو
لمحے (ماح)۔ محمد کو	غرو نام - غری گھوڑے
شتم - سو	سہسز - ہزار
نشان - طوائی سیکے	دش - دس
دش - دس	گو نام - گایاں (دیں)
سرج - ہار	

صحیح ترجمہ :- اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو سوطائی دینار۔ دس ہار۔ تین سو غری گھوڑے

اور دس ہزار گائیں عنایت فرمائیں۔

نشان محمدی کا اظہار منتریں ۱-۱۱، سوطائی دینار یا سوسا بقون الاولون کا عطیہ : یہ سوطائی دینار وہ صحابہ کرام ہیں جو مکہ معظمہ کی ہرقفن زندگی میں حضور کو طے جو ہر طرح کی معیبتوں اور دکھوں میں پکر کر خالص کنک نہ ثابت ہوئے۔ دشمنوں کے نت نئے ستم سے تنگ آکر ہر محبوب طے سے جدائی گوارا کی لیکن اسلام کو اپنے سینہ سے لگائے رکھا۔ مؤمنین کے متعلق قرآن شریف میں بتایا گیا ہے : ”وَنَبِّئْهُمْ بِالنَّشْرِ وَالْحَيْزْرِ فَبِئْتَهُ“ (۳۱: ۳۵) یعنی کھرا کھوٹا الگ کرنے کے لیے ہم تمہیں دکھا دے شکم سے آزما رہے ہیں۔ اس آیت میں لفظ فتنہ کے معنی ہیں۔ ”سرنے کو آگ میں ڈالنا تاکہ کھرا کھوٹے سے الگ ہو جائے۔ لہذا جش کو ہجرت کرنے والے خالص سونے کے سوا پائے تھے جو ہر امتحان میں پورے اترے۔

ہجروید کی تفسیر شریٹ پتھر برہمن کے کانڈ ۱۲، پراٹھک ۹، برہمن ۱۱، اور کنڈ ۴۴ میں لکھا ہے کہ:-

”سونا انسان کی روحانی طاقت سے استعارہ ہے“

جو روحانی طاقت دنیا کی تمام مخالفتوں اور آزمائشوں پر غالب آتی ہے۔ وہ سوطائی دینار کہلاتی ہے۔ پس وہ سوجا بنا زو جاں نثار صحابہ جو اپنی روحانی طاقت سے دنیا کے ہر غدا پر غالب آئے اور معیار صداقت پر پورے اترے وہی آنحضور کو سب سے پہلے عطا کئے گئے یعنی مہاجرین حبش جن کی تعداد سو تھی۔

(۲) منتر میں دوسری چیز جو آنحضور کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ دس منتخب پھولوں کا ہار ہے۔ ان پھولوں کو زندگی ہی میں اوج اقبال پر فائز الحرام ہونے کی خوشخبری دیدی گئی۔ یہ پھول ہیں جنت کے گلہ سے یعنی عشرہ مبشرہ۔ سرج لفظ سہرا اور سردار کے معنوں میں بھی آتا ہے (رگوہ پٹنل ۱۰، سوکت ۸۴ منتر ۲)

(۳) اصحاب بدر۔ منتر میں تیسرا عطیہ تین سو گھوڑے دیئے جانے کا ہے اور گھوڑے

بھی عربی کیونکہ سنسکرت لفظ سغزوہ، عربی اور اسُروں (غیر آریوں) کی سواری کے لیے مخصوص ہے۔
عروہ کے معنی از روئے لغت تیز رفتاری کے ہیں (رگ وید ۵۴: ۱۲۱۰)۔ پس تین سو گھوڑوں سے مراد وہ
امحاپ رسول ہیں جو جنگ بدر میں آپ کے ساتھ تھے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سیکڑوں پر جو
کسر ہوئی ہے وہ اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔

(۴) دس ہزار قدوسیوں کا عطیہ:- یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جو فتح مکہ کے وقت آنحضرت کے
ساتھ تھے۔ ان کو وید میں ”گائیں“ کہا گیا ہے۔ گائے کو مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے مثلاً
(۱) سنسکرت لفظ گو کا مادہ ”گم“ ہے بمعنی جنگ کے لیے جانا یا ٹکنا چنانچہ گائے کو
گو اس لیے کہتے تھے کہ آریوں کی جنگ کے اندر دشمن کی گالیوں کو جیتنا ہی مقصود ہوتا تھا یہی
وجہ ہے کہ بیل کو فتح کی نشانی سمجھا جاتا ہے (گائے اور بیل کے لیے بالعموم ایک ہی لفظ گو۔
(استعمال ہوتا ہے) (بحوارِ رگ وید منڈل ۱۰، سوکت ۳۳، منتر ۷)

(ب) گو کے دوسرے معنی ہیں ”ہنایت تعریف والا، بہت مبارک، دشمنوں کو اکھاڑ
پھینکنے والا ہنایت مضبوط مددگار بیل کی طرح طاقتور (ملاحظہ ہو شت پتھ برہمن کانڈ ۵، پرپاٹھک،
برہمن ۴، کنڈ ۱۳)۔

(ج) گائے کو رعب و جلال کا منظر مانا گیا ہے (رگ وید منڈل ۵، سوکت ۵۶، منتر ۳)
(د) گائے اتحاد و اتفاق کی علامت ہے (رگ وید منڈل ۱۰، سوکت ۱۱۲، منتر ۳)
(ک) گائے کو انسان سے تشبیہ دی جاتی ہے (شت پتھ برہمن کانڈ ۱۲، پرپاٹھک ۹، برہمن ۱، کنڈ ۷)
مذکورہ بالا گائے کی یہ تمام متضاد خصوصیات آنحضرت کو خطا کردہ قدوسی جماعت میں پائی
جاتی ہیں وہ گائے کی طرح رحم و محبت کا مجسمہ ہیں۔ بارعب و خوفناک ہیں، باہمی اتحاد و اتفاق کا
مجسمہ ہیں۔ یہ متضاد صفات ایک ہی گروہ میں کیوں کر جمع ہو سکتی ہیں۔ اس معنی کو قرآن پاک نے
یوں حل فرمایا ہے۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ لِّلْإِيمَانِ..... ہر مُؤْمِنًا رَّسُولًا مِّنْهُ یَعْنِیٰ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ

ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں کے مقابلہ پر قوی، آپس میں ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے والے ہیں۔ تو انہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔

صحیحہ کرام کی یہ صفات و بدو کے علاوہ توریت انجیل اور زنادا و غیرہ میں بھی موجود ہیں لیکن جس ترتیب کے ساتھ اس منتر میں ہیں وہ بے مثال ہیں ساتھ ہی ساتھ جس ترتیب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الغامات عطا فرمائے اسی ترتیب کے ساتھ اس وید منتر میں بطور پیشینگوئی موجود ہیں۔ سب سے پہلے سابقون الاولوں نے پھر مشرہ مبشرہ کی گنتی پوری ہوئی اس کے بعد جنگ بدر اور دس ہزارہ نفوس قدسیہ کا ذکر ہے جو فتح مکہ کے وقت آنحضورؐ کے ساتھ تھے۔ یہ ترتیب دنیا کے کسی رسول، پیغمبر، نبی، رشی، منی میں یکجا نہیں دکھائی جاسکتی پھر بھی ان پر ایمان نہ لانا حق و صدا کو مجھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راہ ہدایت دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

غیر ذر و ستوا اور بزرگو! اتمھ و وید کے کتاب سوکت ۱۲۷ کے صرف دو منتروں میں آنحضورؐ کے متعلق ۹ نشانیاں پیش کی گئی ہیں۔ بقیہ منتروں میں بھی متعدد خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جنہیں انشاء اللہ مناسب موقع پر تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا ان کا خلاصہ یہ ہے :-

منتر ۲: وہ سائنی سوار ہے۔ آسمان کی چوٹی پر پہنچا ہے۔ یعنی ہجرت و مطرح کا بیان ہے۔

منتر ۴: آنحضورؐ کے صحابہ کرام کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔

منتر ۵: تمدن کی روح اور حکمت کی جان یعنی قرآن مجید فرقانِ حمید کے آنحضورؐ مبلغ ہیں۔

منتر ۶: رسول کریمؐ دونوں عالم کے بادشاہ، افضل البشر اور ہادی کل ہیں۔

منتر ۷: وہ داعی امن ہیں۔ اپنے قبلہ کو دار الحرم اور اپنے شہر کو دار السلام (امن کا شہر) بنادینے والے ہیں۔

منتر ۸: آپ کے زیر سایہ کل قوم نے ذلت کے گڑھے سے نکل کر آسمان ترقی پر قدم رکھا۔

منتر ۱۱: یَا أَيُّهَا الْمَلَأُو۟ا قُلُو۟بَ الْفٰٓسِقِیۡنَ کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔

منتر ۱۲: آنحضرتؐ کی بے نظیر سخاوت اور غرمانواری کا ذکر ہے۔

منتر ۱۳: آپؐ کے ساتھی شیطان کے حسد اور ڈاکے سے محفوظ رکھے گئے۔

منتر ۱۴: یہ دعا میرے منتر ہے۔ وید کے رشی نے اپنا لعتیہ کلام قبولیت کی غرض سے پیش

کیا ہے اور اس کے مدد میں اپنی اور اپنی قوم کے لیے امان طلب کی ہے۔

اب آپؐ اتھرو وید کا ندہ ۲۰، سوکت ۲۱ کے منتر ۶، ۷ اور ۹ پر غور فرمائیں۔ ان میں جنگ احزاب،

جنگ بنو قریظہ اور فتح مکہ کا ذکر ہے۔ اہمیت کے لحاظ سے جنگ احزاب اور فتح مکہ کا ذکر کافی ہے۔

جنگ احزاب تاریخ اسلام میں بڑی معنی خیز اور دور رس نتائج کی حامل ہے اس لیے پہلے اس کے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ وید منتر کو آپؐ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔

جنگ خندق یا جنگ احزاب

پس منظر: پچھلے صفات میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ طیطوس (ٹیس) کے ہاتھوں بیت المقدس کی دوبارہ تباہی کے بعد کچھ یہودی قبائل مدینہ و مدینہ کے اطراف میں اگر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں نصیر، بنو قینقاع، بنو مصلطلق اور بنو قریظہ کو یاد رکھیے۔ انہیں یقین تھا کہ جناب موسیٰ، جناب یسعیاہ وغیرہ انبیاء اکرام نے جس ”موعود نبی“ کے متعلق خوشخبریاں سنائی ہیں۔ مدینہ اس کا دارالہجرت ہو گا۔ یہودی غلام اہالیان مدینہ کو آنحضرتؐ کی بعثت کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے لیکن جب وہ تشریف لائے تو منحرف ہو گئے لیکن جنہوں نے پہچانا چاہا وہ پہچان گئے، فرقانِ حید میں ایسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ:-

الَّذِیۡنَ اٰتٰیہَاہُمُ الْکِتٰبَ یُحٰرِفُوۡنَ کَمَا یُحٰرِفُوۡنَ اٰنۡبَاۡہُمُ ؕ وَاِنَّہُمْ لَیۡفٰیۡ مُنۡتَضِمٰۡ

لَیۡکَتُمُوۡنَ الْحَقَّ وَہُمْ یَعْلَمُوۡنَ ؕ یعنی جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اُس نبی کو

ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بیشک ان میں ایک گروہ ایسا بھی

ہے جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے (پارہ سیکول - رکوع ۵)

مدینہ منورہ پہنچ کر آپ یہود دہرہ برابر کرم کی بارش فرما رہے تھے۔ لیکن یہود بڑے حسد اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ان کو اپنے اقتدار کے زریان کا اندیشہ تھا۔ ان کے لین دین کا جال نہایت وسیع تھا عورتوں تک کو رہن رکھ لیتے تھے۔ بدکاریاں ان میں عام تھیں جس کے مواقع اب ناپید ہوتے چلے جا رہے تھے۔ غزوہ بدر سے جو دھاک بٹھادی تھی احمد نے اس کے اثر کو باطل کر دیا اور یہود و منافقین اور قبائل عرب پھر سے دلیر ہو گئے۔ قریش کا اقتدار بحال ہو گیا وہ انہیں برابر بکھڑکا رہے تھے۔ ان حالات نے مدینہ کی فضا اس درجہ کد کر دی تھی کہ رسول کریم کو رات کے وقت باہر نکلنے میں جان کا خطرہ تھا۔ سب سے پہلے بنو قینقاع نے معاہدہ توڑا۔ لہٰذا پراختیاء جلا وطنی کی سزا دی گئی یہ قبیلہ سات سو افراد پر مشتمل تھا کعب بن اشرف قبیلہ کا سردار تھا نہایت متعصب و تنگ نظر۔ آخر کو جہنم رسید ہوا۔

اب بنو نضیر کی سینے۔ انھوں نے تجدید معاہدہ کے باوجود یہ سازش کی کہ آنحضرتؐ کو دھوکے سے بلا کر لائیں اور ایسی جگہ بٹھائیں کہ ادھر سے پتھر لڑھکا کر شہید کر دیا جائے لیکن ان کا راز افشا ہو گیا۔ آنحضرتؐ نے ان کو جب سمجھانے کی کوشش کی تو وہ تلواریں سونت کر کھڑے ہو گئے۔ منافقوں کے سردار عبد اللہ بن ابی نے ان کو اطمینان دلایا تھا کہ وہ دو ہزار آدمی لے کر ان کی مدد کو آئے گا۔ بنو قریظہ سے بھی یہی توقع تھی۔ ان کی دلیری کا یہی سبب تھا۔ آنحضرتؐ نے مجبور ہو کر جب انھیں محصور کر لیا تو وہ از خود جلا وطنی پر راضی ہو گئے۔ اب ذرا اسلام کی رواداری ملاحظہ فرمائیے کہ یہ جلا وطنی بھی ہوئے تو اس شان و لمطراق کے ساتھ کہ ان کے قافلے پر مشن کا دھوکا ہوتا تھا تمام سامان اونٹوں پر لادے ہوئے اور دف پر لگاتے بجاتے ہوئے حالانکہ ان کی شرائط انھیں قتل کا سختی جا چکی تھیں۔ یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔

یہود کا ایک تیسرا بھادر اور متمول قبیلہ بنو مصلح تھا جو مدینہ سے نومیل کے فاصلے پر آباد تھا۔ یہ قبیلہ بھی رسول اکرمؐ سے معاہدہ کر چکا تھا۔ کفار قریش نے اسے بھی بٹھرایا

اور انھیں کی امداد و استعانت کے بھروسہ پر یہ مسلح ہو کر میدان میں نکل آیا۔ باقاعدہ جنگ ہوئی کچھ یہودی مارے گئے اور چھ سو کو قیدی بنالیا گیا جو بعد کو رہا کر دیئے گئے۔ ام المومنین حضرت جویریہؓ اسی قبیلہ کے سردارِ حادث کی بیٹی ہیں۔

جنگِ احزاب کے اسباب و انجام، پس منظر کو سامنے رکھنے کے بعد جنگِ احزاب کے وجوہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آسکتے ہیں۔ بنو نضیر کو سازشِ قتل میں زندہ نکل جانے کے احساس کا بدلہ ان احسان ناشناسوں نے یہ دیا کہ خیبر میں آباد ہوتے ہی انتقام کی تدا بیر جو جینی شروع کر دیں۔ ان کے رؤسا وحی بنِ اخطب، کنانہ بن الربیع، اور سلام ابن ابی الحقیق خیبر سے مکہ پہنچے اور قریش مکہ کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ قریش تو پہلے سے دشمن تھے۔ انھیں جنگ کے لیے آمادہ کر کے قبیلہ غطفان کے پاس گئے یہ بہت بڑا اور دلیر قبیلہ تھا۔ انھیں خیبر کی زرخیز زمینوں کا نصف حصہ دینے کا وعدہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسی طرح دوسرے بڑے بڑے قبائل مثلاً بنو اسد، بنو حوہ، بنو تمیم وغیرہ کو استیعابِ مدینہ کے لیے تیار کر لیا۔ المختصرِ عرب کی تاریخ میں یہ ایک الٹا کھادِ واقعہ ہے۔ عرب کے تمام شجاع قبائل کا بیک وقت آمادہ پیکار ہونا، ان کے ساتھ یہود کی دولت کی فراوانی، قریش کا مذہبی اقتدار اور ابوسفیان جیسا جہانگیرہ اس لشکرِ ہزار کا سپہ سالار۔ حقیقت میں عرب کی زمین دہل اٹھی اور سب کو اسلام کے خاتمہ کا یقین ہو گیا۔ مدینہ میں جو اس یلغار کی خبر پہنچی تو ایک ہلچل مچی گئی۔ آنحضرتؐ نے حضرت سلمان فارسیؓ کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے مدینہ کے غیر محفوظ گوشہ کی طرف خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودنے میں خود بھی برابر کے شریک رہے۔ آخر معاندین کا دس ہزار کا لشکر جہادِ مدینہ پہنچ گیا اور پہنچتے ہی محاصرہ کر لیا۔ ملافت کے لیے مٹی بھر مسلمان تھے کم و بیش ایک ہزار۔ خندق کی وجہ سے دشمن مدینہ کی آبادی تک تو نہیں پہنچ سکا لیکن دور سے براہِ تیرہ سارہ تھے اس شدت سے کہ بارہ بارہ گھنٹے تیرہ رہتے رہتے تھے اور مسلمان بھوکے پیاسے اپنی ملافت کر رہے تھے۔ تین تین وقت کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ محاصرے نے اپنا شکم کھول کر دکھایا کہ دیکھئے تمہرے بندے ہوئے ہیں لیکن جب آنحضرتؐ

نے اپنا شکم مبارک کھولا تو ایک کی بجائے دو تپھر نظر آئے۔

بہر حال باہر سے تو یہ سیلاب امنڈا ہوا تھا اور ایک ہی سیلے میں اسلام کے بہا لیجانے کا داعیہ کر رہا تھا۔ ادھر اندر طبع آبادی منافقین اور یہود بنو قریظہ معروف سازش و فتن تھے۔ بنو لعیض کا سردار حمی بن اخطب جلا وطنی کے وقت خدا کو منا من دے کر وعدہ کر گیا تھا کہ آئندہ وہ کسی معاندانہ کارروائی میں حصہ نہ لے گا لیکن اسی حمی بن اخطب نے اگر بنو قریظہ کو کھڑا کیا اور وہ آنحضرت سے کئے ہوئے معاہدہ کو بالائے طاق رکھ کر حملہ آوروں کے ساتھی بن گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو مدافعت کے لیے دوہرا انتظام کرنا پڑا۔ بائیس روز کے محاصرے پر نشان کر دیا۔ دشمن بھی بد دل ہو گیا وہ یہ سمجھے ہوئے تھا کہ چغم زدن میں مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اُس کی اُمید بربنہیں آئی۔ ادھر محاصرے کی طوالت نے جو صلہ بہت کر دیا ادھر طرہ یہ کرشید آمدھی آئی جس نے خیمے اکھڑا رکھیں۔ چولہوں پر ہانڈیاں الٹ گئیں۔ جانور قابو سے باہر ہو گئے۔ فضا تیز ہوتا رہ گئی۔ دشمن کھاگ کھڑا ہوا۔ اور محاصرہ چھوڑ کر بے نیل و رام واپس لوٹ گیا۔ اس طرح پڑھی ہوئی آمدھی اُتر گئی۔

اب آپ دیکھتے کہ کالطف اٹھائیں جس میں واقعہ مذکورہ بالاکا ہزاروں سال پیشتر اطلاع

دی گئی ہے۔ منتر یہ ہے :-

ते स्वा म्हा षमदन तानि वृष्टवा ते सोप्रास्ते
वृष्टव्येषु सापरे ।

यत् कारवे दश वृत्राण्य प्रति वर्हिष्यते नि
सरुस्त्राणि ब्रह्मः ॥६॥

(راتھرو وید کا منڈ ۲۰، سوکت ۲۱ منتر ۶)

معنی :- مَدَا - سرور دینے والوں نے

تپے - اُن یا انھوں نے

تو آ - تجھے

اُن دن - سرور کیا

تانا - اُن کے

وَرِثَتَهُمَا - بہادرانہ کارناموں نے
کھاؤے۔ (احمد) حمد کرنے والے کے لیے
ہے۔ اُن
سُوکاسو۔ مستانہ ترانوں نے
دُش - دشمن
وَرِثَتَهُ - وراثت - ہزار
آپہتی - بغیر مدد بھیڑ کے
سُت پتے - مادقوں کے رب
یت - جب
نبی وُرہیہ - تو نے ہرادیا۔

مطلب :- اے مادقوں کے رب تجھے ان سرور دینے والوں نے، ان کے بہادرانہ
کارناموں نے، اور اُن کے مستانہ ترانوں نے دشمن کی جنگ میں سرور کیا۔ جب حمد
کرنے والے، عبادت کرنے والے کے لیے تو نے دس ہزار دشمنوں کو بغیر مدد بھیڑا رکھا یا
(ہرادیا)۔

تشریح :- (۱) اس وید منتر میں اللہ تعالیٰ کو ”ست پتی“ یعنی حق پرستوں یا مادقوں کا
رب بتایا گیا ہے۔ مادقین صحابہ کرام کی شان ہے۔ جنگ احزاب میں ان کے متعلق فرمایا گیا۔
مِنْ اَلْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ مَّدَنُوْا مَا نَاھَدُوْا اللّٰہُ عَلَیْہِ۔ یعنی۔ مومنوں میں وہ مرد ہیں
جنہوں نے سچ کر دکھایا کہ اس بات کو جس پر اللہ سے ہم کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَفٰی مَخْبَدُہٗ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَحِرُ (احزاب: ۲۳) پھر بعضے تو ان میں وہ ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے
اور بعضے ان میں منتظر (مشتاق) ہیں۔ وَمَا يَدَّبُّوْا تَنْبِيْلاً اور اپنے قول و قرار میں درازی
بھی تبدیلی نہیں کی۔ انہیں مومنوں کے متعلق آگے فرمایا یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قٰیْمُوْا بِمَعٰدِیْہِمْنَ
یعنی یہ جنگ اس لیے ہوئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مادقین (حق پرست مومنوں) کو ان کے سچ کا
صلہ دے۔ اس جنگ میں منافقوں نے بھی اپنا منافقانہ رنگ دکھایا تھا۔ ان کے متعلق
فرمایا یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قٰیْمُوْا بِمَعٰدِیْہِمْنَ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۔

رسورہ احزاب ۳۴ اور منافقوں کو وہ اگر چاہے تو سزا دے یا چاہے تو توبہ کی توفیق دے۔
بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

(۲) اس جنگ میں دشمن بظاہر ہر طرح سے غالب تھے۔ ایک طرف ان کا عظیم الشان لشکر اور دوسری طرف مٹھی سب مسلمان۔ مسلمانوں کے حلیف بنو قریظہ غدار کر کے دشمنوں سے مل گئے اور پھر مسلمانوں کے اندر منافقوں کی جماعت الگ سے اپنا کام کر رہی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کی استقامت ان کی بے نظیر شجاعت کی دلیل ہے اور پھر دشمن سے مرعوب نہ ہو کر اس بات سے سرور ہوتا اور یقین کرنا کہ یہ وہی جماعت ہے (جس کی نشاندہی آنحضرتؐ کر چکے ہیں) انشاء اللہ یہ پسپا ہوگی اور حیتِ یمنوں کی ہوگی اس لیے کہ اللہ و رسول کا ان سے وعدہ ہے اور وہ وعدہ سچا ہے۔ اس طرح ان کی حرارتِ ایمانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ بھی ان کے حق پرست اور صادق ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ حق کی بات حق پرست ہی مانا کرتے ہیں۔ وید منتر میں ان تینوں حالتوں کا ذکر ہے۔

(۱) مَدَّ اِلٰی سِرِّ دِیْنِیْ وَ اَلُوْنَ لَیْ اٰتٰی فِرَاقَیْ وَ رَسٰلِیْمَ وَ رَمٰلَکَ ذَرِیْعَۃً اِلٰہِکَ وَ رَاضِیْ کَرَلِیَا اَدْرُوْہُ اَنْ سَے خَوْشَ ہُوْگِیَا۔

(ب) وَ دُشْطَرِیْہَ - یعنی بہادرانہ کارناموں نے اور

(ج) سُوْمَاسَہ - یعنی ممتاز ترانوں نے۔

ظاہر ہے کہ اپنی قلتِ تعداد اور بے سروسامانی نیز حالتِ حصار میں ہونے کے باوجود یہ پکار اٹھنا کہ نفع یقیناً ہماری ہے جہاں ان کی بہادری و شجاعت پر وال ہے وہیں یقین و اطمینان کی سبھی یہ پکار منظر ہے۔

وید منتر کی ان بتائی ہوئی نشانیوں کی تصدیق کلامِ پاک نے اس طرح کی۔

”وَلَمَّا لَآیَ الْکُوفَرُ مِنْ فِیْئِ الْاٰخِرِ اَبَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰہُ وَرَسُوْلُہُ وَ مَدَقَّ

اللّٰہُ وَرَسُوْلُہُ وَ مَا نَا وَ هُمْ اِلَّا اٰیْمَانًا وَ تَسْلِیْمًا (سورہ احزاب: ۲۲)

یعنی جب کوفروں نے ان لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے یہ وہی جُنْدُ حَنَا لَکَ فَخْرٌ دِیْنُکَ

مِنَ الْاَحْزَانِ ہے۔ لشکرِ عظیم شکست خوردہ یہاں ہے۔ جس کی ہم کو اللہ اور رسول نے فریختی تھی (یہ بھاران کی ایک مستانہ ترانہ تھی) اللہ و رسول نے سچ فرمایا تھا (یہی یقین ان کے شہانہ و نڈر ہونے کی دلیل ہے) اور اس سے ان کے ایمان و اطاعت میں اور اضافہ ہو گیا (جس کو دیکھ کر اللہ ان سے خوش ہو گیا)

(۳) مذکورۃ بالا تمام صداقتوں کے علاوہ وید منتر میں لفظ ”کارٹوے“ بتا کر ایک ایسی صداقت کا اظہار کیا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی پر منطبق نہیں ہوتی۔ ”کارٹوے“ کے معنی ہیں استثنائاً یعنی حمد کرنے والا یا احمد (مترجمہ پمٹل راجہ رام پروفیسر ڈی۔ اے۔ وی کالج لاہور) مکر الہ میثاق النبیین صلاۃ) آنحضرتؐ نے میدانِ جنگ میں جو حمد گائی ہے وہ آج ہر حاجی مدینہ منورہ جاکر مسجد فتح میں گایا کرتا ہے۔ مسجد فتح میں حضورؐ نے پیر، منگل، بدھ تین روز دعا مانگی تھی تیسرے دن حضرت جبریلؑ نے آکر اجابت دعا کی بشارت دی پوری دعا اللھُمَّ ذلک الحمد سے شروع ہو کر فَقَدْ تَوَحَّی حَاجِی وَحَالَ اَصْحَابِی پر ختم ہوتی ہے بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے تمام اصحاب کو ہول دشمن سے محفوظ رکھا۔ حضورؐ یہ پیغام سنتے ہی دو زانو بیٹھ گئے اور دست مبارک پھیل کر اور چہرہ مبارک نیچی کر کے جناب باری میں عرض کیا۔ شُکْرًا لِّمَا رَحِمْتَنی وَرَحِمْتَ اَصْحَابِی یعنی اے مالک بے نیاز تیرا شکر ہے جس طرح تو نے مجھ پر رحم فرمایا۔ بعض صحابہ کرام کسی مشکل کے درپیش آنے پر یہاں آکر دعا مانگا کرتے تھے۔

(۴) وید منتر میں ”کارٹوے“ حمد کرنے والے احمد کیلئے، دوسری صفت ”برہشمتیہ“، بتائی ہے اس لفظ کا مادہ ”برہمی“ ہے جس کے معنی مقدس گھاس جو ویدی (۲) شکر دعا کے کناروں پر بھپائی جاتی ہے۔ استعارۃً اس سے مراد ”عبادت گزار“ ہوتی ہے۔ اس کے دوسرے معنی ”روشن اور نورانی شخص“ کے بھی ہیں یعنی جناب رسول کریمؐ میدانِ جنگ میں نہ صرف حمد گاتے ہیں (دعا مانگتے ہیں) بلکہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ ان کی دعا و عبادت اتنی مقبول ہوئی کہ ان کی دعاؤں سے کہ کارکنانِ قضا و قدر حرکت میں آجاتے ہیں اور دشمن بغیرِ جدبھیٹ کرے یعنی اپنی سرزمین اپنے دل میں

لئے ہوئے فرار ہو جاتا ہے۔ ویدنتروں نے فلر کیوجہ بھی بتائی ہے۔ جیسا کہ آگے آتا ہے۔

(۵) ویدنتر میں جنگ اخواب کی پیشینگوئی کا ایک اہم جز ”دشمنوں کی تعداد بقدر دس ہزار ہے“ ویدنتر کی اس نشانی کو سامنے رکھ کر یہ بات قابل غور ہے کہ دنیا کی تاریخ میں وہ کون سی جنگ لڑی گئی جس میں کفار اور مومنوں کی فوجوں کا تناسب وہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ تناسب و تعداد بجز جنگ اخواب تاریخ عالم میں مفقود ہے اس لیے آنحضرتؐ ہر ایمان لانے کے لیے اور ان کی صداقت پر یقین رکھنے کے لیے بس یہی ایک نشانی کافی ہے۔

(۶) ویدنتر کے دوسرے پد میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حمد کرنے والے (احمد) کے لیے دس ہزار دشمنوں کو پسپا کر دیا۔ دشمن کا شکر جبراً تھوڑی سی فوج کا مقابل تھا۔ اس کی غرض اپنے اقتدار کی بحالی اور گذشتہ شکست کی بدنامی کو مٹانا تھا اور اس طرح اپنے دل کی حسرتیں نکال کر اپنے غم کو ٹھنڈا کرنا تھا۔ اس کی پہلی کامیابی اس کی کثرت تھی۔ دوسری کامیابی مومنوں کے حلیف بنو قریظہ کا ان سے مل جانا تھا اور تیسری کامیابی یہ تھی کہ ان کے غلبہ سے مومنوں کا مینہ کے اندر محصور ہو جانا تھا۔ ان بے دین کامیابیوں کے باوجود ان کا میدان جنگ سے فرار ہو جانا بلاشبہ ایک حیرت انگیز بات ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ خالقِ فطرت کے ساتھ تھا۔ ویدنتر نے اس کی وجہ یہ بتلائی ہے۔ اسی سوکت کے منتر اتا ۵ اور ۷، ۸ میں اندر سے خطاب ہے۔ رگ وید میں اندر کی تعریف ”رعد بکھ“ کی گئی وہ رعد و کٹرک کا دیوتا ہے جس سے خوف کھا کر دشمن بھاگ گیا۔

اتھرو وید کا بند ۲، سوکت ۲۱، منتر ۳ میں وجہ فرار بیان کی گئی۔ لکھا ہے ”ہماری دعائیں پیا کرتی ہوئی اندر کے پاس پہنچی ہیں (دعا بیان کی جا چکی ہے) اس اندر نے اپنی طاقت سے آسمان اور زمین دونوں کو بلوایا ہے اور بغیر مقابلہ دشمن کو مار ڈالا ہے، گو یا اس خالقِ فطرت کے ایک ادنیٰ حاکم ”اندر“ یعنی تند ہوا اور رعد و کٹرک کے ڈر سے دشمن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا حالانکہ یہ آہر می دونوں فریقوں پر یکساں چلی تھی ایک مومنوں کے لیے فتح کا اور

دشمنوں کے لیے ہلاکت کا سبب بن گئی۔

وید منتر کے اس دوسرے پر کی تصدیق قرآن شریف نے ان الفاظ میں کی ہے
 ”وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَلَئِنْ اللَّهُ
 آلَمُوجِبِينَ الْقَبَالُ ط وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝“

یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصہ میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کی مراد کچھ بھی پوری نہ ہوئی اور جنگ میں
 اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کے لیے کافی ہو گیا اور اللہ بڑی قوت والا اور بڑا زبردست ہے (سورہ ابراہیم ۲۵)
 اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا مظاہرہ اس نازک موقع پر کس طرح کیا؟ اس کی تشریح اسی
 سورۃ کی نویں آیت میں ہے:-

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
 رَحْمًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝“ یعنی اے مومنو یاد کرو اللہ کا انعام
 و اکرام اپنے اوپر کہ جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تو تم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج
 بھیجی جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے (اعمال کا ذکر کچھلے سطلور
 میں ہو چکا ہے کہ جن سے خوش ہو کر اللہ جلّ شانہ نے مومنوں پر یہ فیض فرمایا،

فائدہ:- وید منتر کی ان تمام تشریحات کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ منتر کے رشی نے کس طرح
 ہزار ہا برس پیشتر جنگِ احزاب کے متعلق پیشینگوئی کی ہے جو حرف بحرف سرکارِ دو عالم تا ہمارے مدینہ
 جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ اس پیشینگوئی میں کئی باتیں ہیں مثلاً:-

(۱) ہزار ہا سال گزرنے کے بعد ایک جنگ کا ذکر۔ (۲) اللہ تعالیٰ مادیقین کی جماعت کو کامیاب
 کرے گا (۳) مادیقین بے مثال بہادرانہ نعرہ لگائیں گے یعنی دشمن سے خوف زدہ نہ ہوں گے۔

(۴) مومنوں کے نعرہ مستانہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ (۵) اس جنگ کا سپہ سالار
 اللہ کی حمد کرنے والا واحد ہو گا۔ (۶) دشمن کی تعداد دس ہزار ہو گی (۷) دست بدست جنگ
 کی نوبت نہیں آئے گی۔ (۸) دشمن کا لشکر جبار یقینی غلبہ کے باوجود فرار ہو جائے گا۔ (۹) دشمن

کے فرار کا سبب اللہ تعالیٰ کا ایک معجزانہ نشان (امدر) ہوگا (رَقِیْبًا عَزِیْمًا لِقَظِ اَمَدِ کے مترادف ہے) وہ معجزانہ نشان امدد دیتا یا با لفاظ دیگر بجلی کی کڑک اور سخت آندھی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ غرض کرنے کا مٹنا یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی وید منتر کے رشی کی بتائی ہوئی باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور بزرگ رشی کی بتائی ہوئی باتوں کو جو سب کی سب آنحضرتؐ کی تصدیق کرتی ہیں۔ ان کرمزرت و عظمت کا اعتراف کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہؐ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کر کے ہی دونوں جہان میں سرخروئی حاصل کی جاسکتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سے ظاہر ہے۔ فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؕ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ؕ لِيُفْنِيَ لَوْ كُنَّ كَالْغَيْبِ (ایسے لوگوں کے لیے) جو اللہ اور یوم آخرت سے ڈرتے ہوں اور کثرت سے ذکر الہی کرتے ہوں۔ جناب رسول اللہؐ کا اسوۂ حسنہ (قولی و عملی دونوں شکل میں) موجود ہے۔ (سورہ احزاب۔ آیت ۲۱)

اللہ تعالیٰ ان کے اسوۂ حسنہ کو اپنانے کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے آمین۔

مدوۃ المصنفین دہلی

۱۹۷۱ء کی

۱۹۷۰ء کی مطبوعات

- | | | | |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| (۱) تفسیر مظہری اردو | نویں جلد ۱۷/۰ | (۱) تفسیر مظہری اردو | دسویں جلد ۱۷/۰ |
| (۲) حیات مولانا سید عبدالحی | ۱۱/۰ | (۲) بیماری اور اس کا روحانی علاج | ۸/۰ |
| (۳) احکام شریعت میں حالات و زمانہ کی رعایت | ۹/۰ | (۳) خلافت راشدہ اور ہندوستان | ۹/۰ |
| (۴) آثار و معارف | ۱۰/۰ | (۴) ابو بکر صدیقؓ کے سرکاری خطوط | ۷/۰ |

مدوۃ المصنفین اردو بازار جامع مسجد دہلی

مسئلہ کفایت کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت

نکاح کی ضرورت

مولوی محمد یوسف صاحب قاضی پسران

تمام انسانوں کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک طرف اسباب معاشی کا اختیار کرنا ضروری ہے، تو دوسری طرف بقا و نوع اور خواہشات کی جائز تکمیل کے لیے شادی بیاہ بھی ناگزیر ہے، اسی لیے بعض صورتوں میں نکاح فرض اور واجب ہو جاتا ہے، البتہ عام معتدل حالات میں مستنون ہے۔

شادی بیاہ کرنے میں وہ طریقہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے جس سے انسانیت حیوانیت سے ممتاز ہو جاوے، اور صنف نازک ہو سناک لوگوں کی ہوس اور بہیمیت کا شکار نہ ہونے پاوے، اس مقصد کے لیے کچھ شے حرام اور کچھ حلال قرار دے گئے۔ اور رشتہ ازدواج قائم کرنے کے لیے کچھ شرائط و قیود لگا کر مخصوص طریقہ متعین کیا گیا۔

زوجین میں موافقت | صنف نازک کے مقام و مرتبہ کی عزت اور اس کی عفت و عصمت کی حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ اس رشتہ کو مدتِ عمر تک باقی رکھنے کا انتظام کیا جاوے، نکاحِ موقت اور منع سے یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، نیز رشتہ ازدواج باقی رہنے کے لیے توافق و اتحاد ضروری ہے، جس کی خشتِ اول بنیادی عقیدہ کا اتحاد ہے، بنیادی عقیدہ میں فرق و اختلاف ہی کی وجہ سے مشرک عقیدتوں سے نکاح حرام ہے، البتہ اہل کتاب کی لڑکیاں مسلمان قبول کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے عقیدہ وغیرہ میں قرب و مماثلت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

آج تمہارے لیے رہے مسلمانو! تمام پاکیزہ
الْیَوْمَ اٰتٰی کُلُّمُ الْکِیْبَاتِ وَطَعَامُ الذِّیْنِ اُوْتِیَ
الْکِتَابِ مِنْ کُلِّ مِلَّةٍ فَمَنْ جَاءَکُمْ مِنْهُمْ فَاُخِشَ

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الدِّينِ أُولَئِكَ
 اَلْكِتَابُ مِنَ قَبْلِكَ (سورہ مائدہ)
 میں ذبیحہ بھی شامل ہے تمہارے لیے حلال ہے
 اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاکدامن
 مسلم عورتیں اور اہل کتاب کی پاکدامن عورتیں بھی
 تمہارے لیے حلال ہیں۔

زہدین میں کفایت البتہ بعض اہم اور معقول وجوہات کی بنا پر شریعت اسلامیہ نے کسی مسلمان عورت
 کو کسی بھی اہل کتاب یا غیر مسلم مرد سے نکاح کی اجازت نہیں دی ہے، اور یہ حرمت ابدی ہے طرزِ زندگی
 عادات و اطوار میں مماثلت اور فکری ہم آہنگی سے بھی اتحاد و موافقت کو تقویت پہنچتی ہے لیکن
 افکار و عادات وغیرہ میں تبدیلی گردیش کے نئے اثرات سے بدرجہ ممکن ہے، اسی لئے اس
 میں اتحاد و یکجا نگشت، انعقاد نکاح یا بقا، نکاح کے لیے بنیادی شرط نہیں ہے، البتہ عام حالات
 میں رعایت رکھنا اس وقت تک بہتر ہے جب تک اس سے زیادہ مفسدہ نہ پیدا ہو۔
 فکری ہم آہنگی اور عادات و اطوار میں یکجا نگشت و مماثلت ہی کا نام کفایت ہے جو کہ عقدِ نکاح
 میں معتبر ہے لیکن اس سے اشرف و ارذل یا اعلیٰ طبقات کا ثابت رکھنا مقصود نہیں ہے،
 جامعہ ہدایہ کے الفاظ میں:-

لأن انتظام المصالح انما يكون بين المتكافئين
 كقار کا اعتبار اس وجہ سے ناگزیر ہے کہ زمین
 عادة فان اشرفه حسبا ونسبا ما جى
 کے درمیان گھریلو مصالح کا انتظام کرنا یا ہی موافقت
 ان تكون فراشا للغيث فلا بد من اعتبارها
 والفت ہی کے وقت بخوبی ہو سکتا ہے اور موافقت و
 (ہدایہ ج ۲ ص ۲۹۹)

ہوا کرتی ہے کیونکہ جو عورت اپنے کو حسب و نسب کے اعتبار سے شریف و بلند سمجھتی ہے، وہ اپنے سے کمتر کی
 اتنی مغروریت قبول کرنے سے انکار کر دے گی۔

اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو عورت تعلیم و تہذیب وغیرہ کی وجہ سے اونچے نیچے کا
 طبقاتی ذہن نہ رکھتی ہو اور خود دیرضا و رشتہ خونی غیر کفو میں اپنے دلی کی رضا مند و پاکر نکاح کرنا چاہے

تو پھر رکاوٹ نہ ہوگی۔

کفارت فی نفس مقصود نہیں | کیونکہ یہ کفارت فی نفس مقصود نہیں ہے، اگر کفارت فی نفس مقصود ہوتی تو زوجہ کی جانب بھی کفارت کی شرط معتبر ہوتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خلاصہ شامی کے الفاظ میں:

ولذا لا تعتبر من جانبها لان الزوج (معاہدہ چونکہ باہمی رضامندی و موافقت کا ہے) اسی مستفرض فلا تحیط، و نارت الفرائض وجہ سے عورت کی جانب سے کفارت کا اعتبار نہ ہوگا (شامی جلد دوم ص ۳۱۳)

کے عرفی، ادنیٰ ہونے سے نفرت و ناپسندیدگی نہ ہوگی۔

اس طرح زوالِ کفارت سے نکاح بھی زائل ہو جاتا حالانکہ باقی رہتا ہے، زائل نہیں ہوتا۔

والکفارة اعتبارا ما عند ابتداء العقد عقد نکاح کرتے وقت شروع میں کفارت کا اعتبار

فلا یفی زوالها بعد لا ہے، بعد عقد اگر کفارت زائل ہو جائے اس سے کوئی

(در مختار ج ۲ باب الکفارة) نقص نہیں پیدا ہوتا۔ مثلاً صالح شخص فاسق ہو جائے۔

کفارت کی غرض | دراصل کفارت کا اعتبار کرنے سے ایک طرف عورت کے جذبات کی رعایت مقصود

ہے گو کہ وہ فاسد خیالات پرستی ہوں کیونکہ نہ اس کو کرنا ہے، تاکر زوجین میں خوش دلی اور باہمی احترام

کے ساتھ تعلقات استوار رہیں، اور دوسری طرف ہمدرد و شفقت افزہ و اولیاء کے جذبات کی رعایت بھی

مقصود ہے: کیونکہ گھریلو معاشرہ کو اختلاف و برہمی سے محفوظ رکھنے، اور خاندان کے اخلاق و معاملات

کو امداد و بیرونی فتنوں سے بچانے کی ذمہ داری قبل از دواج عورت کے دلی ہے، اسی لئے غیر

کفو سے بلا اجانت ولی نکاح کرنے کی صورت میں لڑکی کے نکاح کو نسخ کرنے کا ولی کو اختیار ملتا ہے،

لیکن ولی کے ذمہ اس من مانی نکاح کو نسخ کرنا واجب نہیں بلکہ باقی بھی رکھ سکتا ہے، لان التفريق

ليس بواجب عليه بل هو خصمته في حقها (فتح دکن)

ان امتیازی جذبات کی | اور اگر اس نکاح سے حل بھی ہو گیا ہو تو اب ولی کا یہ حق نسخ بھی ختم ہو جاتا

حوصلہ شکنی کی گئی ہے | ہے، کیونکہ فی نفسہ نکاح مقصود ہے، اور نہ ان جذبات کی تعویث کرنا اور

ان کو دست قرار دینا ہی مقصود ہے، بلکہ ان جذبات کی جو بنیادیں ہیں

ان کی شریعت اسلامیہ نے حوصلہ شکنی کی ہے اور اس کو ختم کرنے کی ترغیب دی ہے۔

کفارت کا اعتبار ان چیزوں میں کیا گیا ہے، (۱) نسب (۲) دین داری (۳) مال (۴) آزادی (۵) اسلام (۶) پیشہ، اول کی تین چیزیں عرب میں معتبر ہیں، اور پہلی چھوڑ کر باقی چیزیں نسب میں کفارت عجم میں معتبر ہیں۔ اول نسب کے معاملہ میں اولاً عرب و عجم میں تفریق کی گئی پھر عرب میں قریش اور غیر قریش کی تفریق کی گئی۔ عجمی لوگوں کا درجہ اس قدر طے پایا کہ خواہ عالم یا بادشاہ ہوں لیکن کسی غریب النسل عورت کے کفو نہیں ہو سکتے، والعجمی لایکون کفواً للعربیۃ، دلو کان العجمی عالماً أو سلطاناً وھو الاعم (در مختار ج ۲ باب الکفارات)۔

اس میں نسل و خاندان، علاقہ و زبان کا امتیاز اور عدم مساوات و عرف فاسد ہے اور اسی پر مبنی جذبات کی رعایت ہے، حالانکہ انہیں امتیازات کے خلاف

امتیازات کے خلاف اخلاقیات نبویؐ بے شمار نبوی اخلاقیات جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:-

(الف) لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی فی نفسہ عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر، کالے کو گولے پر اور گولے کو کالے پر کوئی فضیلت اور بڑائی نہیں، علی عربی ولا لاسود علی احم ولا لاعم علی اسود الا بالتقویٰ۔ ہاں تقویٰ و کردار کے ذریعہ بڑائی ہو سکتی ہے جس کو سبھی حاصل کر سکتے ہیں۔

(ب) یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوة الجاہلیۃ، و تعظیما بالابناء، الناس من آدم و آدم من قرامہ (ابن ہشام)

(ج) ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ فمن صاب لابیاءہما هو من تقی و فخر ہے تمام انسان آدم کے بیٹے ہیں اور آدم تقی سے پیدا ہوئے تھے۔

قرآنی آیات سے بھی یہی ثابت ہے، آیات کے چند محکمے ملاحظہ ہوں :

(د) وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا تم کو خاندان و قبائل میں اس لئے منقسم کر دیا کہ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ آپس میں شناخت و تعارف کر سکو، جس طرح رکھنوی

د قرآن کریم، اور دہلی کہنے میں تعارف مقصود ہے، اس سے

تفاضل مقصود نہیں کیونکہ زیادہ شریف اللہ کے نزدیک وہ ہے جو عمل و کردار میں تم میں برتر ہو جائے۔

(ه) إِنَّمَا لِكُم مِّنْ أَخَوَاتٍ (قرآن کریم) تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

(ی) إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَذَاتِ نَفْسٍ (تہ) سب کے ماں باپ آدم و حوا، ایک ہی ہیں۔

سب کا جوہر اور خون ایک ہی ہے۔ ع کردار و فرائض یک جہرا ہوا

ان میں رنگ و نسل، علاقہ و زبان کی بنیاد پر قائم ہونے والے تمام امتیازات و تعصبات

کو ختم کر کے ایک عالمگیر برادری و وحدت میں ضم ہو جانے کی واضح ترغیب ہے، اور یہ تمام باتیں پہلے دنیا

کے لیے اور نتیجہ آخرت کے لیے ہیں، فَلَئِنْ دَلَّيْنَاكَ مِزْرَعَةَ الْآخِرَةِ (حدیث) دین اور دنیا کی تقسیم،

پھر دنیا میں ہر دوا و ناروا سلوک و امتیاز کو جائز قرار دینا ایسی خطرناک غلطی ہے جو سنگین نتائج کی حامل ہے۔

فضائل اور مناقب کفارت کی بنیاد نہیں ہیں | پہلے یہ سبھی ذہن نشین رہے کہ بعض شعوب و قبائل

کے مناقب، بعض علاقوں کے باشندوں کی خوبی اور عمدہ اوصاف، اور بعض مقامات مقدسہ کے

خادمین و محافظین کے فضائل احادیث پاک کے اندر جو بیان کئے گئے ہیں، ان مناقب و

فضائل کو کفارت کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا ہے اور نہ فقہاء مجتہدین نے بنایا ہی ہے، نیز نبی

کفارت کے سلسلہ میں ایک ضعیف حدیث بھی ہدایہ میں درج ہے جس کو تمام محدثین نے ضعیف

اور ناقابل استناد قرار دیا ہے، اس کی تفصیل خود ہدایہ کے حاشیہ (نصف الرابع) میں تحریر ہدایہ

ج ۲ ص ۲۱ پر بھی موجود ہے۔ اس لیے اس کو بھی صحیح اور قوی الاستاد احادیث اور آیات کے مقابلہ

میں بنیاد نہیں بنایا جاسکتا ہے۔

دین میں کفارت | دوم، دین داری کے سلسلہ میں جس قدر تاکید احادیث پاک میں آئی

ہے، اسی قدر لاپرواہی عوام و خواص میں برتی جا رہی ہے اس کی کچھ تفصیل مقالہ کے آخر میں حدیث اذ جاءكم من ترمون دينه، وخلق الخ کے ضمن میں درج ہے۔

مال میں کفارت | سوئم مال کے اعتبار سے ہر مہر کی آٹھ گنی اور ایک ماہ نان و نفقہ تک کی قدرت

ہونا کافی بتلایا گیا، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد ایک روایت کی رو سے مال داری میں بھی برابری کے قائل ہیں اور وجہ وہی فخر اور دفع غار ہے۔ فاما الکفارة في الغنى فمعتبة في قول ابی حنیفة و محمد

حتى ان الغلظة في اليسار كما فيها الغلظة على المص والنفقة لا تات الناس يتفاضلون

بالغنى ويتعبدون بالفقر (ہدایہ ج ۲ ص ۳۰۳) اس میں غریب و امیر میں امتیاز اور مال و دولت

پر فخر و مباہات اور مفلس و غریب کو کم درجہ سمجھنے کے جذبات ہیں، حالانکہ احادیث پاک میں ان امتیاز

خیالات کو مٹا دینے کا اور ہر سلم کے اکرام و احترام و محبت کا حکم ہے خواہ وہ غریب ہو یا امیر۔

آزادی میں کفارت | چہارم آزادی میں کفارت یعنی غلام مرد آزاد عورت کا کفو نہیں، اسی طرح آزاد

شدہ غلام بھی اس عورت کا کفو نہیں ہو سکتا جو اپنی اصل کے اعتبار سے آزاد ہو یا اس کا باپ آزاد

ہو (ہدایہ ج ۲ ص ۳۰۳)

اسلام لانے میں کفارت | پنجم اسلام لانے کے تقدم و تاخر میں یعنی وہ شخص جس کے والدین ہی مسلمان

ہوئے اس لیے شخص کا کفو نہیں ہو سکتا جس کی اوپر سے کسی پشتیں اسلام میں چلی آرہی ہوں۔

(ہدایہ ج ۲ ص ۳۰۳) آزادی اور اسلام لانے میں کفارت کا اعتبار بھی دفع غار اور فخر و مباہات کے جذبات کی

رغایت کر کے ہے حالانکہ فخر و مباہات اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کو شرعاً و اخلاقاً ممنوع قرار

دیا گیا۔

پیشہ میں کفارت | ششم پیشہ میں بھی تصورات اور عرف فاسد کا اعتبار کر کے طبقات قائم کئے گئے۔

اولیٰ پیشہ کا اڑ کا اعلیٰ پیشہ کی لڑکی کا کفو نہیں قرار دیا گیا۔ اس کی بھی وجہ وہی فخر و مباہات اور دفع غار

ہے۔ وجہ الاعتبار ان الناس يتفاضلون بشرف العرف ويتعبدون بدنا متعها

(ہدایہ ج ۲ ص ۳۰۳)

یہاں تک کہ عرب میں بھی اگر عجمی تصورات قائم اور عرف فاسد رائج ہو جائے تو ان میں بھی پیشہ میں کفایت معتبر ہوگی، لیکن زمانہ نبوی سے لے کر آج تک بے فضلہ تعالیٰ اسلامی ممالک بالخصوص عرب میں پیشوں کی پوزیشن | عرب کے خطہ کی فضا ان فاسد تصورات سے پاک صاف ہے، ان کے اذہان پیشہ کی بنیاد پر ذات پات کی تقسیم سے بالاتر ہیں، وہ ایک سبزی فروش، ایک کپڑا بکر اور ایک چرواہے کو بھی یا شیخ کہہ کر پکارتے ہیں، اور خود بھی بوقت ضرورت ان پیشوں کے اختیار کرنے میں ذرا بھی غار یا جھجک تک محسوس نہیں کرتے، درحقیقت مقامات مقدسہ کا فیضانِ محبت نبوی کے متبرک آثار نسلاً بعد نسل موجود رہنے کے ساتھ ہی حضور کا یہ ارشاد بھی ان کے سامنے ہے، جس میں ہر طرح سے حلال کائی حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور تمام جائز پیشہ اختیار کرنے والوں کی ہمت افزائی فرمائی ہے۔

پیشہ و دستکاری کے بارے میں حدیث |

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اكل احدكم طعاماً قط خيراً من ان يأكل من عمل يده
ابوہامی اللہ دلو دلو کان یا کل من عمل ید یدہ
نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا اور اللہ تعالیٰ کے نبی داؤدؑ اپنے ہاتھوں کی کائی کھاتے تھے۔
(بخاری شریف)

شرعاً کوئی پیشہ ذلت نہیں بن سکتا | اس میں غمیت ہے کوئی بھی جائز پیشہ آدمی اپنی صلاحیت و صوابدید کے مطابق اختیار کر سکتا ہے، پیشوں میں فی نفسہ اونچ نیچ نہیں اور نہ کسی پیشہ کو مستقل ذات اور گوت بنایا جا سکتا ہے، پیشوں کی بنا پر ذلت کی تقسیم کرنا قطعاً غیر اسلامی ہے۔ کتب فقہ میں بھی مندرجہ ذیل عبارتوں سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ پیشہ سے بالفعول (موجودہ) پیشہ مراد ہے۔

پیشہ میں تبدیلی سے حکم میں | اور پیشہ کی تبدیلی اور اس کی پوزیشن کی تبدیلی دونوں ممکن تبدیلی ثابت ہے | ہے جس کے ساتھ حکم بھی بدل جاوے گا۔

(۱) اما لو کان دَبَّائًا غَالِمًا مَسَّ تَاجِرًا اگر ایک وقت میں دباغت کا پیشہ اختیار کیے گئے

فان بقی مَسَّ هَالِمًا مِکَن کفو ادا کا

(در مختار ج ۲ باب الکفارة) دباغت کی عار باقی ہے تو تاجر کا کفو نہیں ہو گا ورنہ

اگر اس کی پوزیشن بدل گئی ہے تو وہ تاجر کا کفو ہو گا۔ اس میں پیشہ کی اور اس کی پوزیشن کی تبدیلی سے

حکم میں تبدیلی کو بتلایا ہے۔

(۲) امام ابو حنیفہ ایک روایت کی رو سے پیشہ میں کفایت کا اعتبار اس لیے نہیں کرتے

کہ اس میں تبدیلی ممکن ہے، دلیل کے الفاظ یہ ہیں۔

وجہ القیل الآخر (۱) العرفۃ لیست بلاغۃ قول آخر عدم اعتبار کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی

دیکھیں التمول من الغیستۃ الی النفسۃ پیشہ ہمیشہ کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ خسیس پیشہ

سے نفیس اور عمدہ پیشہ کی طرف مڑ جانا ممکن ہے۔ (ہدایہ ج ۲ ص ۳۱)

(ایسی صورت میں کس کا اعتبار کریں۔)

(۳) ولا خیاط لبوز اند تاجر ولا هما عالم ز درزی کا پیشہ وربزار (کلاتھ مرچنٹ) اور تاجر کا

اد قامن (در مختار ج ۲ باب الکفارة) کفو ہو سکتا ہے، اور زربزار اور کسی چیز کی تجارت

کرنے والا کسی عالم اور قاضی کے کفو ہو سکتے ہیں۔

اس میں بزازی اور تجارت کے لیے اور عالم و قاضی ہونے کے لیے کسی خاص قبیلہ و برادری

کی قید و تخصیص نہیں ہے بلکہ ہر قبیلہ و برادری کا فرد ہو سکتا ہے، اور عالم و قاضی کا درجہ

سب سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کل مذہبی مسندوں پر بھی اسی شخص کا زیادہ تر

عزت و احترام ہے جو بقول ذات و نسب پرستوں کے اونچی ذات کا ہو۔ بالخصوص شادی اپنی جیتی

لڑکی کی ایک ہم قوم جاہل بازاری غنڈہ گرد، مفلس کے ساتھ ٹوک کر دیں گے، لیکن دوسرے خاندان

کے عالم یا جج، یا وکیل و بیرسٹر، مہذب، با اخلاق، خوش حال، مالدار کے ساتھ کر دینا معیوب

سمجھیں گے، خواہ وہ اپنے کو عربی نسل کی طرف منسوب کرتے ہوں یا غمی نسل کی طرف۔

(۵) دامالوظائف فمن الحرف فصاحبها وقف کے وظائف اور ملازمتیں (جیسے امامت و خطبہ خوانی وغیرہ) پیشوں میں داخل ہیں، تو وظیفہ دار ملازم تاجر کا کفو ہو سکتا ہے، بشرطیکہ وہ ملازمت درباری کی طرح پوزیشن کے اعتبار سے معمولی اور ادنیٰ نہ ہو۔ اس میں بھی خاندان و برادری کی تخصیص نہیں۔

(۶) و ذو سند سبب اد نظر کفو لبنت الامیر اور مدرس (تعلیمی خدمات انجام دینے والا) یا ناظر (سپر دائرہ نگرانی کرنے والا) مصر جیسے شہر میں امیر و بصر (حوالہ بالا)

حاکم شہر کی لڑکی کا کفو ہو سکتا ہے (مدرسین وغیرہ کی پوزیشن بلند ہونے کی وجہ سے) گورنمنٹ اور پرائیویٹ ملازمت اس جیسی بہت سی فقہی عبارتوں پر غور کرنے سے معلوم بھی پیش ہے اور ان میں کلمات کی تو وثابیت ہوتا ہے کہ تمام گورنمنٹ ملازم (خواہ کسی خاندان و برادری کے ہوں) آپس میں ایک دوسرے کے بھی کفو ہو سکتے ہیں۔

بشرطیکہ خندہ و پوزیشن میں مماثلت پائی جاتی ہو۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ملازم گورنمنٹ ملازمتوں کو بھی پیشہ میں اگر شمار کیا جائے تو تمام سرکاری ملازمین اپنے ڈپارٹ اور محکمہ میں اپنی پوزیشن و عہدہ کے مطابق ایک دوسرے کے کفو ہو سکتے ہیں پرائیویٹ ملازمین اور مل ملازمین کا بھی یہی حکم ہوگا۔ نیز تمام کارگیر صنعت و حرفت کی پوزیشن کے مطابق آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہو سکتے ہیں، خواہ پہلے سے وہ کسی خاندان و برادری سے تعلق رکھتے ہوں، مثلاً ٹیلرنگ اور زرد دھڑی کا کام کرنے والے ایک دوسرے کے کفو ہو سکتے ہیں،

تمام بیڑی و سگریٹ بنانے والے کاریگر، تمام ڈاکٹر، تمام انجینیر، تمام کاشتکار وغیرہ آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہو سکتے ہیں۔

کیونکہ علامہ شامی کے الفاظ ہیں:۔

(۸) ان الموجب هو استغناء كل الحق بیشہ میں کفارت کے اعتبار کا سبب اہل حق

فیه دمعہ، وعلیٰ ہذا ینبیٰ ان یکون
الہاکم کفوًا للعطاس بالاسکندریتہ
لما ہناک من حسن اعتبار ہا و عدم
عد ہا نقصا۔ (شامی ج ۳۲ ص ۳۳۲)

کانا قس اور گرا ہوا سمجھتا ہے لہذا عرف کے
ساتھ ہی دائرہ بیگا۔ اور اس بنیاد پر تو کپڑا
مینکر اسکندریہ بیسے شہر میں عطار کا کفو ہو سکتا
ہے، کیونکہ وہ بیٹے کے پیشہ کی پوزیشن سے بلند
ہے۔ وہاں اس کو باعث نقص نہیں سمجھا جاتا۔

پیشوں کی موجودہ حیثیت | باختلاف زمان و مکان پیشہ میں پوزیشن کی تبدیلی سے حکم میں تبدیلی
ضروری ہے اور حالات حاضرہ کا بغور سنجیدگی سے مطالعہ کیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ اب
جاگیرداری، نوابیت، خاندانی اور شخصی حکومتوں کے خاتمہ کے ساتھ ہی وہ ذہنیت بھی ختم ہو چکی ہے،
موجودہ عوامیت اور جمہوریت میں کوئی پیشہ فی نفسہ اعلیٰ و ادنیٰ نہیں سمجھا جاتا۔ حکومت اور عوام
تمام ہی پیشوں اور ان کے کاریگروں کی عزت و ہمت افزائی کرتے ہیں۔ سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین
کو بھی ایک ہی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس جمہوری اور عوامی سوسائٹی میں ملازمت، صنعت و حرفت،
تجارت و زراعت یکساں اہمیت اور حیثیت رکھتی ہیں، جیسا کہ خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد
کچھ دلوں تک رہا۔ آج اگر کسی کو ذلیل یا نیچا سمجھا جاتا ہے، تو وہ محض پاس پڑوس کے اثرات کی وجہ سے،
کہ وہ فلاں قوم کا ہے اور وہ فلاں خاندان کا۔ فی نفسہ پیشہ عزت و ذلت کا ملاز نہیں رہ گیا۔ چنانچہ ایسے
بھی لوگ روزانہ دیکھنے میں آئیں گے جو ایک ہی مل و کارخانہ، یا ایک ہی ٹیلرنگ ہاؤس کے اندر ایک
ہی کام کرتے ہیں، پھر بھی آپس میں ایک دوسرے پر، فقرہ بازی، تحقیر، ذات پات کی بنیاد پر کرتے ہیں، نیز
اس کا بین ثبوت یہ بھی ہے کہ آج جس علاقہ میں جو گھریلو دستکاری پھیلی ہوئی ہے اس علاقہ کی تمام
ہی برادریاں اور قبائل اس کو اسباب عزت و خودداری کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں، اس لیے اب
پیشوں میں پوزیشن کی تبدیلی سے اس عمومِ ملای کے تحت، حکم کفارت میں تبدیلی ناگزیر ہے۔

پیشوں میں پوزیشن کا یہاں یہ بھی واضح کر دینا فائدہ سے خالی نہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد جب طوائف
سوال کب سے ہوا | اللہ کی عام ہوئی اور شخصی و خاندانی حکومتیں قائم ہوئی تو معاشرتی حالات جاگیردارانہ

بن گئے، غمی تصورات، نسلی امتیاز وغیرہ کے غیر اسلامی عرف و عادات نے مسلم معاشرہ کو کبھی صیدِ زیونٹا، اور نتیجہٴ عجم میں مسلم معاشرہ کا بھی عرف و تحمل اسی لائن پر چلا گیا جس سے ہدایت الہی کھینچ کر لائی تھی، یا اسی لائن پر رہ گیا جس پر قبل اسلام تھا، اگرچہ ہدایت الہی یعنی قرآن و حدیث کی تعلیمات جاہلیت کے عرفِ فاسد، بُری عادات اور غلط افکار و نظریات کو ختم کرنے کے لیے ہے، لیکن معاشرتی ضرورت کے تحت اسی عرفِ فاسد اور طبقاتیت پر مبنی جذبات کی رعایت کرتے ہوئے فقہائے کرام نے اُسی زمانے میں فقہی احکام و مسائل مدون کیے اور پوری للہیت اور خلوص کے ساتھ عجم کے مخلوط معاشرہ میں اس زمانہ کے تقاضہ کے مطابق رہنمائی کا کام انجام دیا، خطِ عرب کے معاشرہ میں عرفِ فاسد اور غمی تصورات کا اتنا اثر نہیں ہو سکا تھا اس لیے حجازِ قدس کے سرخیلِ اعظم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عرفِ فاسد اور طبقاتیت کی رعایت نہیں کی، چنانچہ ان کے مسلک کے مطابق کفارات کا اعتبار صرف دین میں ہوگا، اس کے علاوہ نسبِ پیشہ وغیرہ کسی چیز میں نہیں ہوگا۔ بہر حال عجم کے عرفِ فاسد کا اعتبار کر کے دیگر فقہاء نے احکام اگرچہ مرتب کیے کہ نظامِ زندگی عجم کی یکدم منتقل نہ ہو جائے جس طرح رواجِ غلامی ختم کرنے کی پالیسی میں ہوا۔ لیکن غلت و اسبابِ بیان کرتے ہوئے یہ حقیقت بھی ظاہر فرمادی کہ ان معاشرتی احکام و مسائل کو اسی شکل میں دائمی نہ سمجھ لیا جائے۔ مگر دو پیش کے حالات بدلنے کے ساتھ معاشرتی احکام میں تبدیلی کو کبھی ناگزیر سمجھا جائے، کفارت کا مقصد اپنے ہی خاندان میں | یہ بھی دھیان رہے کہ فقہی کتابوں میں کفارت کا جو باب قائم رشتہٴ ازدواج پر منحصر رکھنا نہیں ہے | ہے اس کا مقصد رشتہٴ ازدواج کو اپنے ہی خاندان میں منحصر رکھنا نہیں، بلکہ زوجین میں خوش دلی اور باہمی احترام کے ساتھ نباہ مقصود ہے۔ نیز یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ نکاح لڑکی اور اس کے ولی کے باہمی اشتراک و تعاون اور لڑکی کی دلی رغبت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جہاں کوئی سرکھری لڑکی اپنے ولی کا خیال نہ کرے گی، یا ولی لڑکی کی دلی رغبت و خواہش کا خیال نہ کرے گا، وہاں نزاع و اختلاف پیدا ہونا یقینی ہے۔ اس نزاع کا فیصلہ کن اصولوں کے تحت ہوگا، اس کو فقہاء کرام نے باپ ولی و کفارات میں اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق بیان

کر دیا ہے، جس میں تبدیلی ممکن ہے۔

لڑکی اور اس کے دلی کی رضامندی | بعض لوگوں کا یہ سمجھنا کہ غیر کفو میں مطلقاً نکاح نہیں ہوتا یہ سراسر
سے غیر کفو میں نکاح ہو جاتا ہے | غلط، اور ناواقفیت پر مبنی ہے، صرف اسی صورت میں نکاح

کو بعض فقہاء نے باطل احتیاطاً قرار دیا ہے جبکہ لڑکی اپنی مرضی سے بلا اجازت دلی غیر کفو میں نکاح
کرے لیکن جہاں لڑکی اور اس کے دلی کے باہمی اشتراک و تعاون و خوش دلی کے ساتھ، بالخصوص لڑکی
کی دلی رغبت کا خیال رکھ کر نکاح کیا جائے گا۔ خواہ رسمی کفو میں یا غیر کفو میں وہاں بہر صورت نکاح
بالتفاق جمیع فقہاء مجمع و لازم ہو جائے گا۔ بعد میں کسی کو بھی رخصت اندازی کی گنجائش نہیں ہوگی،
کیونکہ اوپر بتلایا جا چکا ہے کہ کفارت فی نفسہ مقصود نہیں ہے۔ بلکہ لڑکی کے جذبات کی رعایت
رکھ کر مستبر مانا گیا تاکہ زمین باہمی احترام کے ساتھ تعلقات استوار رکھ سکیں اور خوش دلی کے ساتھ نباہ پڑے۔

اب اگر لڑکی اور اس کے اولیاء کے جذبات و خیالات، تعلیم و تہذیب، یا تبدل حالات کی وجہ
سے ان رسم و رواج اور فاسد عرف سے بالاتر ہو جائیں، پھر ان کو پابندی رسمی و روایات پر مجبور نہیں
کیا جاسکتا ہے۔

کفارت کا مقصد حفاظت | اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اسلام نے نسب و نسل کی حفاظت کو بھی
نسب بھی نہیں ہے | اہم قرار دیا ہے، ایک قبیلہ و خاندان کی دوسرے میں شادی ہونے سے

نسب پر تو اثر نہیں پڑے گا؟۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نسب انسانوں میں باپ سے چلتا ہے، اور
جانوروں میں مادہ سے، اس لئے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے نسب محفوظ ہی قرار دیئے جائیں گے۔

تاریخ شاہد ہے کہ خود ہمارے اسلاف اور قدیم مسلمان دو برعروج و ترقی میں، فوجی اور غیر فوجی شکل
میں جہاں کہیں، اور جس علاقہ و ملک میں گئے اور اقامت وہاں کی اختیار کی تو اس علاقہ و ملک

کی عورتوں سے بلا تکلف شادیاں بھی کیں۔ اور ان سے ان ملکوں میں مسلم نسل بھی چلی ہے۔ جو آج
تک چلی آرہی ہے۔ نیز آج بھی اگر کسی سیدزادے کا نکاح صدیقی یا فاروقی یا کسی دوسرے خاندان
میں ہو جاوے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس شخص کا یا اس کی اولاد کا نسب محفوظ نہیں رہ گیا۔ بہر کیف

کفارت کی حد بندی نسب کی حفاظت کے لیے بھی نہیں البتہ جن مقاصد کے پیش نظر کفارت کی حد بندی کی گئی تھی۔

مذہبی مسند نشینوں کا موجودہ | آج عوام تو عوام ہیں، بعض ان لوگوں کی بھی نگاہ نہیں جاتی ہے جو کہ
روپیہ سخت نقصان دہ ہے | مذہبی مسندوں پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں انھوں نے ان حد بندیوں

ہی کو اصل مقصد قرار دے لیا ہے اور ہر پیشہ کو مستقل ذات بنا ڈالی غیر منقسم ہندوستان میں
نسلی، علاقائی اور لسانی بنیادوں پر جو امتیاز اور اونچ نیچ کا نظام قائم تھا، اس کے ناپاک جزئیہ نے
مسلم معاشرہ کو بھی دلیرچ لیا، جدید تعلیم و تہذیب نے ان جراثیم کو بہت کچھ کمزور کر دیا ہے۔ پھر بھی
اس بیماری کو ان مہلک جراثیم سے کھل نجات دلانے کا کام علماء اور مفتیان کرام دونوں ہی کو کرنا چاہیے۔

تاکہ اخوت و مساوات ذخیرہ کو خواص اور عوام، اسلامی تعلیم کی برکت سمجھیں، نہ کہ جدید تعلیم و تہذیب کی کرامت۔
— مفتیان کرام عموماً بلوی کا بہانہ بنا کر نہیں بچ سکتے ہیں، اور نہ علماء کرام فتاویٰ کا سہارا لے کر
ہی محفوظ رہ سکتے ہیں عرف فاسد کو بدرجہ مجبوری ضرورتاً معتبر ماننا چاہتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے
لازم نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ایسی روش اختیار کرنا ضروری ہے کہ فاسد چیز کو فاسد ہی سمجھا جائے،
بتدریج اس کو صحیح نہ سمجھا جانے لگے، جہاں شدید ضرورت نہ دکھائی دے۔ بلکہ غلط رسم و رواج کے
مفاسد کو عام طور پر سمجھ کر اس کی کاجذبہ پیدا ہونے لگے، تو مذہبی مسند نشینوں کا فرض ہے کہ ان کی تقویت
کریں۔ اس عرف فاسد کو جو کالتوں باقی رکھ کر اس کے ساتھ چپکے رہنے کا قولاً یا عملاً تلقین کرنا تباہ کن
نتائج کا باعث ہے۔ اسی کا ایک نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ ہندوستان کے مسلم معاشرے میں ایک
طرف ذات پات کے امتیاز، اور اونچی نیچ کی ذہنیت کو فروغ ہوا جس نے اسلام کے نورانی
چہرہ کو سرسج کر کے رکھ دیا۔ آج کے سماجی مہر خین بھی یہ تحریر کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں ذات پات
اونچی نیچ کا امتیاز ہندوؤں سے کم نہیں ہے، تو دوسری طرف کئی مسلم بچیاں ہیں جن کی عمریں ۳۵، ۴۰،
سال بلکہ ۴۵ سال سے متجاوز ہو رہی ہیں، اور شادی محض اس بنا پر ان کے اولیا رہ نہیں کر رہے
ہیں کہ ان کے برابر خاندان کا لڑکا نہیں مل رہا ہے۔

ابہن بچہوں کو مذہب و دولت کا پاس نہیں وہ اپنا راستہ تلاش کرنے میں مکمل آزاد ہیں، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کا بھی ان کے نزدیک کچھ فرق نہیں، عزت و ناموس کی حفاظت تو دیگر اور جن میں حمیت و عظمت باقی ہے، وہ سسک سسک کر پوری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہیں خطرات سے آگاہ فرماتے ہوئے محسن عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و اخلاق کو سب سے زیادہ قابل اعتبار قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ:-

زیادہ تر لگا ہوا دین و اخلاق پر جانی
چلے گئے لڑکی والوں کو حضور کا مشورہ

اطعواکم من ترمون دیناً و خلقاً،
فانکھوا الا لتفعلوا تکن فتنۃ فی الارض
و نساد، قالوا یا رسول اللہ وان کان
فیہ (ای شئی من قلة المال او عدم
الکفاۃ)، قال اطعواکم من ترمون دیناً
و خلقاً فانکھوا ثلاث مرات
(ترمذی ج ۲ ص ۱۵۹ و مشکوٰۃ ص ۲۵۹)

جب تمہیں ایسا شخص مل جائے جس کے دین اور -
جس کے اخلاق پسندیدہ ہوں تو اس سے
لڑکیوں کا نکاح کر دیا کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کر دے
تو زمین پر ایک زبردست فتنہ و فساد پھیل جائے
گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ اس میں
دعوت یا رسمی غرض نہ ہونے کا کچھ نقص ہو پھر بھی،
اس کے جواب میں پھر حضور نے تین بار یہی

فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ایسا شخص مل جائے جس کی دین داری اور جس کے اخلاق و کردار
پسندیدہ ہوں تو اس سے نکاح اپنی لڑکیوں کا کر دیا کرو،

اس حدیث کی شرح صاحب مجمع البحار نے اس طرح کی ہے:-

ای ان لم تزوجوا من ترمون دیناً
و خلقاً و ترغبوا فی معرہ الحسب
و البہال تکن فتنۃ و فساد لا ینھما جالباً
المیھا، و قیل ان نظر ترمالی صاحب مال

یعنی اگر تم اپنی لڑکیوں کا ایسے شخص سے نکاح
نہ کرو گے جس کی دین داری اور اخلاق مندی
تمہیں پسندیدہ ہے اور محض حسب و نسب
اور حیثیت و مال میں ہی نگاہ و رغبت کرو گے تو اس سے

وجاء یفعل اکثر النساء والرجال بلا
تزوج فیکثر الزنا ویلحق العسر والغیرة
بلا ولیاء فیقع القتل ویهجم الفتنه
دنسی حجة لما لک علی الجمہور فانما
یراعی الکفارہ فی الدین فقط
(بحوالہ حاشیہ ترمذی شریف ج ۳۷۱)
سے مرد بلا شادی کے پڑے رہ جائیں گے ،
جس سے زنا اور حرام کاری کی کثرت ہوگی۔ نتیجہً اعزہ و اقرباء کو بھی شگ و عار،
حمیت وغیرت لاحق ہوگی۔ اور قتل و خونریزی، فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اُٹھے گی
یہ حدیث امام مالک کے لئے دیگر ائمہ کے مقابلے میں حجت ہے۔ کیونکہ اس میں دین و اخلاق
ہی کو سب سے زیادہ قابل لحاظ قرار دیا گیا ہے۔ اور امام مالک دین داری ہی میں کفارت
کو معتبر مانتے ہیں۔

انتخاب زوجہ میں کسی دین و اخلاق پر مبنی
زیادہ دھیان دیں، مردوں کو حضور کا مشورہ

مردوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ یہ دیا تھا کہ :-

تنکح المرأة لاسبع ، لما لها دلحیها
دلجمالها ولدینها فاطم بذات الدین
ترتیب بد اک ۔
(بخاری و مسلم بحوالہ مشکوٰۃ ص ۲۵۹)

(عام طور پر) عورت سے شادی چار خوبیوں
میں سے کسی خوبی کی وجہ سے کی جاتی ہے ،
اس کے (۱) کثرت، مال کی وجہ سے ۔ اس کے
حسب و نسب کی وجہ سے ۔ اس کی حس و ظہیرتی
کی وجہ سے ۔ اس کی دینداری کی وجہ سے ،
تو تم دیندار عورت کو ترجیح دیتے ہوئے اس
سے نکاح کر کے کامیاب ہو ۔ اور یہ فلاح و

کامیابی آخرت کے لیے تو ہے ہی، دنیا کے لیے
بھی ہوگی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے:-

الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا
المرأة الصالحة۔
دنیا ساری کی ساری پونجی ہے۔ اوردنیا
کی بہترین پونجی نیک و صالح عورت ہے۔

(مسلم بحوالہ مشکوٰۃ ص ۲۵۹)

تفسیر مظہری عربی مکمل (دس جلدوں میں)

مولفہ حضرت قاضی محمد ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ

کلام الہی کے مطالب کی تفہیم اور احکام شریعہ کی تشریح و تفصیل کے اعتبار سے قاضی صاحب
کی تفسیر اپنا جواب نہیں رکھتی ہے۔ یہ بے نظیر تفسیر مسلسل جدوجہد کے بعد قلمی نسخے فراہم کر کے
مندوۃ المصنفین نے اس کو نہایت اہتمام سے طبع کرایا ہے۔

جلد اول	۱۲/-	جلد پنجم	۱۲/-	جلد ششم	۱۳/-
جلد دوم	۱۲/-	جلد ششم	۱۲/-	جلد ہفتم	۹/-
جلد سوم	۱۲/-	جلد ہفتم	۱۲/-	جلد ہشتم	۱۳/-
جلد چہارم	۸/-	دس جلدیں	۱۲/-	کامل سیٹ	۱۲۰/-

ادارہ نے اس تفسیر کا اردو ترجمہ بھی شائع کیلئے جس کی ۱۱ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔
مترجم مولانا سید عبدالداغ جلالی

جلد اول	۱۶/-	جلد پنجم	۱۲/-	جلد نہم	۱۵/-
جلد دوم	۱۱/-	جلد ششم	۱۳/-	جلد دہم	۱۵/-
جلد سوم	۱۲/-	جلد ہفتم	۱۳/-	آخری جلد پارہ ۲۹	۱۶/-
جلد چہارم	۱۲/-	جلد ہشتم	۱۲/-	۱۱ جلدوں کی مجموعی قیمت	۱۵۱/-

مندوۃ المصنفین۔ اردو بازار جامع مسجد۔ دہلی ۶

علامہ اقبال اور تالیف زمان

(۳)

شبیر احمد خاں صاحب غوری۔ ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ سابق ریٹائرڈ امتحانات علی فارسی، دہلی

”زروانیت“ سے ساسانی مدبروں کی وہ بے اعتنائی مذہبی تنگ نظری کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ چونکہ زروانی عقائد آخر میں جبر کا عقیدہ پیدا کر دیتے ہیں جو ایک زندہ قوم کی روح کے لیے سم قاتل ہیں۔ اس لیے ساسانی مدبرین نے سوسائٹی کی اصلاح اور اس جذبہ عمل کو شش کی روح پھونکنے کے لیے ان زروانی معتقدات کو یک قلم دبانے کی کوشش کی۔ پھر بھی ”زروانیت“ اجتماعی ذہن سے کلیتاً محو نہ ہو سکی اور جب ساسانی سلطنت کے آخری زمانہ میں اجتماعی فکر فارق مرکز تحریکات کا تختہ مشق بننے لگی تو زروانیت نے بھی سر اٹھایا، چنانچہ ہوارٹ لکھتا ہے :-

”ساسانیوں کے زمانہ میں بدی فرقوں کے اندر ایک توحید پسند رجحان نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ زمان نامحدود یا زروان الگدن کی اصطلاح ہوا دستا کے آخری حصہ میں ملتی ہے، خدا کے واحد کے واسطے بھی اساس کے طور پر استعمال کی جاتی تھی جو کہ خیر و شر دونوں ہی مبدؤں سے بلند تر ہے۔ یہ عقیدہ چوتھی صدی سچی میں تھیوڈور مصیسی کے اور پانچویں صدی میں آرمینی مصنفین انہیک اور لیس کے علم میں بھی تھا۔“ (۱)

(۱)

“In the time of the Sasanides a monotheistic tendency becomes clearly apparent in dissident sects. The expression, infinite time. Zarvan akarana, which is found in the later part of

بقیہ اگلے صفحہ پر

ان میں سے تھیوڈور مہمبی کی شہادت کو مارٹن ہوگ ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہے:

”ان اقتباسات کی رو سے جنہیں خوئیوس نے محفوظ رکھا ہے (ملاحظہ ہو: بیلیو تھیکا ۸۱)

تھیوڈور مہمبی نے بھی اسی موضوع پر یہ تبصرہ قلمبند کیا ہے: ”خوئیوس نے لکھا ہے کہ اپنی کتاب کے پہلے مقالے میں (جو اس نے جوئیوسوں کے عقائد پر لکھی ہے) وہ ایرانیوں کے اس نفرت انگیز عقیدے کی وضاحت کرتا ہے جسے زرتشت نے رائج کیا تھا اور جو زروم (زروان) کے متعلق ہے جسے وہ سارے جہان کا بادشاہ بناتا ہے اور تقدیر کے نام سے موسوم کرتا ہے“ (۱)

دوسری جگہ ازینیک کی شہادت کو نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”ازینیک اپنی کتاب البطال الحاد (جلد ثانی) میں جو اہل ایران کے عقائد باطلہ کی تردید پر

مشتمل ہے لکھتا ہے کہ زروانیوں کے نزدیک (ہر چیز آسمان، زمین نیز دیگر اقسام کی مخلوق

کے وجود سے پیشتر زروان موجود تھا، جس کے نام کا مطلب تقدیر یا عظمت و برکت ہے“ (۲)

بقیہ صفحہ ۱۳۱

the Avesta, was used as the basis for the idea of a single God superior to the two principles. This doctrine was known to Theodoros of Mopsuestia in the IV century of our era and to the Armenian writers, Eznik and Elisaeus in the V century”.

(Hart, Ancient Persian and Iranian Civilization, P. 171).

(۱) ”On the same matter Theodoros of Mopsuestia writes as follows, according to the fragment preserved by the polihstor Photios (Biblioth 81): In the first book of his work (On the doctrines of the Magi), says Photios, he propounds the nefarious doctrine of the Persians, which Zarastrades introduced, viz, that about Zarouam, whom he makes the ruler of the whole universe and calls

غرض ساسانی ایران میں سرکاری ہمت شکنی اور موبدوں (مذہبی طبقہ) کی مخالفت کے باوجود ”زروانیت“ باقی رہی چنانچہ کرشن سین لکھتا ہے:-

”اس بات کا ثبوت کہ ساسانیوں کی مزدائیئت زروان پرستی کی شکل میں مروج تھی، نہ صرف اشخاص کے ناموں کی کثیر تعداد سے ملتا ہے جو ساسانیوں کے زمانہ میں لفظ زروان کے ساتھ مرکب پائے جاتے ہیں بلکہ ان بے شمار مقامات سے بھی جو یونانی، ارمنی اور سریانی مصنفین کی کتابوں میں ملتے ہیں“ (۱)

چنانچہ سریانی زبان میں کتب وقائع شہدائے ایران کے سلسلے میں ایک ”تاریخ سابہا“ ہے جس میں ایک مجوسی موبد اپنے خداؤں کا شمار کرتے ہوئے کہتا ہے:-

”ہمارے خدا زربوس، کردوس، اپولو، بیدوخ اور دوسرے خدا“

یہ زروانی خداؤں کی ایک چوکڑی ہے۔ زربوس۔ کردوس اور اپولو علی الترتیب اہورامزدا، زروان اور متھرا ہیں۔ (۲)

لیکن جس طرح زردشتی معلمین نے شرع میں اصلاح اور جذبہ عمل کوشی کی رزح پھونکنے

بقیہ صفحہ ۱۳۲

him Destiny. Marting Haug: Essays on the Sacred Language Writings and Religion of the Farsis. p.12).

(۳) "Farik says, in his refutations of heresies (in the second book), containing a refutation of the false doctrine of Persians: Before any thing, heaven or earth, or creature of any kind whatever therein, was existing Zeruah existed, whose name means fortune or glory". (Ibid p. 12).

(۱) ایران بعد ساسانیان ص ۱۹۱ (۲) ایضاً صفحہ ۳۵۵

کے لیے ”مزدانیت“ کو ”زردانیت“ سے پاک کرنے کی کوشش کی تھی، اسی اصول کے تحت انھوں نے ساسانی عہد کے زوال پر بھی اس کی مخالفت کی۔ زردانی عقائد جو ساسانیوں کے عہد حکومت کے آخر میں مروج ہونے لگے تھے اندر ہی اندر جبر کا عقیدہ پیدا کر رہے تھے جو نہ صرف قدیم ”مزدانیت“ کے لیے سم قاتل تھا، بلکہ پوری قوم کو

نیمیدی و محکمی و مایوی جاوید

کے غارتگاری میں ڈھکیں رہا تھا کیونکہ خدا کے قدیم ”زردان“ جو اہورامزدا اور اسمن کا باپ تھا صرف ”زمان نامہ“ کا نام تھا بلکہ تقدیر“ بھی وہی تھا (تفصیل اوپر مذکور ہوئی) اور اس تقدیر کی بے پناہ کار فرمایوں کے آگے انسان اور اس کا غریب و مسکین صمبی تو حرفِ باطل ہیں۔ چنانچہ کتاب ”دادستان مینوگ خرد“ میں عقل آسمانی حسب ذیل اعلان کرتی ہے۔

اتنی عظیم طاقت اور عقل و خرد اور علم و حکمت کی اتنی بڑی قوت کے ساتھ بھی تقدیر کے ساتھ
نبرد آزما کی ممکن نہیں ہے کیونکہ جب نوشتہ قسمت میں لکھا ہوا مقدر خواہ وہ نیکی اور
بھلائی کے متعلق ہو یا اس کے خلاف سامنے آتا ہے تو عقلمند انسان بھی اذلئے فرائض
کے باب میں کوتاہ و ناکارہ (نیازیان) بن جاتا ہے اور وجہ شرارت میں ملکہ حاصل
ہو، عقلمند بن جاتا ہے۔ کمزور دل کا انسان شجاع و بہادر بن جاتا ہے اور شجاع و بہادر
کمزور دل۔ محنتی آدمی کا ہلکا بن جاتا ہے اور کاہل و تنکا آدمی بڑی محنت سے کام
کرنے لگتا ہے۔ جو کچھ صورت حال کے متعلق متعذر ہو چکا ہو تا ہے اسی کے مطابق
اسباب و غل پیدا ہونے لگتے ہیں اور ان کے علاوہ ہر چیز وہاں سے نکال دی جاتی ہے^(۱)

(۱) 'Even with this might and powerfulness of wisdom and knowledge, even this it is not in accord with destiny. Because when predestination as to virtue, or as to the reverse, comes forth, the wise becomes wanting (niyazan) in duty, and the astute in evil becomes intelligent, the faint-hearted becomes

۱۰

لیکن زردشتی خردائیت اس "زردائیت" اور اس کے نتیجے میں پیدا شدہ جبر و قنوطیت کو برداشت نہ کر سکا۔ لہذا اس کا رد عمل ناگزیر تھا۔ اس "دہریت" کے ابطال میں مذہبی طبقہ کی تعصیبات سرگرمیاں ظہور میں آئے لگیں اور کچھ ہی عرصہ بعد اس کے رد میں ایک اہم کتاب بعنوان "سکند گائیک و ثرار" دشکووک کو رفع کرنے والی کتاب ظہور میں آئی اس میں ان دہریوں "زمانہ پستوں یا دہریوں کے سلسلے میں لکھا ہے:-

"ان لوگوں کی قریب خوردگی کے بارے میں جن کا دعویٰ ہے کہ کوئی مقدس وجود (لوہیت) موجود ہی نہیں ہے اور جنہیں منکرین خدا (دہری) کہتے ہیں:- ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ (وہ مذہبی تکالیف سے آزاد کر دیئے گئے ہیں نیز نیک کام انجام دینے کی شفقت ان پر واجب نہیں ہے اور اس قسم کی بے شمار غوات میں سے جس میں یہ لوگ مشغول رہتے ہیں، تم ان باتوں پر غور کرو -

وہ اس دین اور اس کے اندر جو کثیر التعداد تغیرات ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اجزاء و آلات کا باہمی کوائف و ہم آہنگی نیز ان کا باہمی تضاد اور ایک دوسرے کے ساتھ التباس، یہ سب امور (ان دہریوں کے خیال میں) زمان نامحدود کے ابتدائی ارتقا کا نتیجہ ہیں۔

یہ بھی سمجھ لو (کہ ان کے نزدیک) نہ تو اچھے کام کی کوئی جڑ ہے اور نہ گناہ کی کوئی سزا۔ نہ بہشت ہے نہ دوزخ اور نہ اچھے کاموں کے لیے اور اسی طرح ارتکاب جرائم کے لیے کوئی اثر مرکب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ (یہ بھی ملحوظ خاطر ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک) جو کچھ بھی ہے

بقیہ ص ۷۱

braver, and the braver becomes faint-hearted. the diligent becomes lazy and the lazy acts diligontly. Just as predestined as to the matter, the cause enters into it and thrust out every thing else." (Dina-i-Mainog Khirad Chap. XXIII- 4-9, Sacred Book of the East Part III, p.54). ۶۱

وہ دنیاوی (مادی) ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی روح (یا روحانی) نہیں ہے“ (۱)۔
 یہ صورت حال تھی کہ اسلام مبعوث ہوا اور کچھ ہی عرصہ بعد عربوں نے ایران کو فتح کر لیا۔
 اس سے ایران کے قومی وقار کو جو کبھی صدمہ پہنچا ہوا، سیاسی انحلال اور انتشار
 زیادہ عرصہ تک ہلتی نہ رہ سکا۔ بہت ہی لگلیل عرصہ میں مسلمان فاتحین نے یہاں ایک منظم سلطنت
 قائم کر لی۔ یہ فاتحین ”مزداہیت“ یا مجوسیت کو برداشت کر سکتے تھے جس طرح انہوں نے یہود و نصاریٰ
 کی مذہبی آزادی کو برداشت کر رکھا تھا۔ لیکن مسلمان جیسی فعال قوم کے زیر حکومت ”مہدر پرستی“ کی تحریکیں
 فروغ نہیں پاسکتی تھیں۔ لہذا ”زروانیت“ اور اسی طرح ”حرانیت“، کی تحریکیں دب گئیں
 اور ڈھائی سو سال تک سنسنے میں نہیں آئیں تا آنکہ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی نے ان کو گوشہ غم
 سے نکال کر از سر نو متعارف نہیں کرایا۔ اس تجدید حرانیت کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

(۱) "As to another delusion of those asserting the non-existence of a sacred being, whom they call athetical (Dahrī) that they are ordained free from religious trouble (alag) and the toil of practising good work and the unlimited twaddle (drayisin) they abundantly chatter, you should observe this. That they account this world, with the much change and adjustment of description of its members and appliances, their antagonism to one another, and their confusion with one another, as an original evolution of boundless time. And this, too that there is no reward of good that things are only worldly and there is no spirit." works, no punishment or sin, no heaven and hell and no stimulator of good works and crimes. Besides this (Sikand Gumanak Vijar Chap. VI Sacred Book of the East Part III. p.146).

زمانہ پستی ہندوستان میں | دسقیوں کی شہادت (بحوالہ مارٹن ہوگ) نقل ہو چکی ہے کہ تمام آریائی اقوام زمانہ کو اصل کائنات بلکہ وجود کا مبداء اولین سمجھتی تھیں۔ قدیم ہندوستانی فکر میں بھی یہ عقیدہ ملتا ہے۔ چنانچہ ”بھگوت گیتا“ میں ایشور کو سری کرشن کی زبانی کہتے ہوئے بتایا گیا ہے:-
 ”میں زمانہ ہوں جو دنیاؤں کو تباہ کرتا ہوں“ (۱)

اسی طرح البریجان البیرونی نے ”کتاب الہند“ میں قدیم ہندو مفکرین کے مذاہب گنائے ہوئے ”زمانے کے قدیم ہونے“ کے مذہب کو بعض ہندو مفکرین کی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:-

”واللهند فكلما مضى هذا الباب نزل وغیر معمل وقال كبل لم يزل الله والعالم معه بجواهره واجسامه لكنه هو علة للعالم ويستعمل بلطفه على كثافته . وقال كنبھك ان القديم هو مهابوت اے معصوم العناصر خمسة وقال شیرو القدمه للزمان وقال بعضهم للطباع وزعم الآخرون ان المدبر هو كرم ای العمل“ (۲)

(رہے ہندو مفکرین تو اس باب میں زمانہ و مدت نیز خلق و فنائے عالم کے بارے میں ان کا کلام غیر تشفی بخش اور مبہم و غیر واضح ہے اور کبل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور عالم مع اپنے جملہ جواہر و اجسام کے (ہمیشہ سے) اُس کے ساتھ رہا ہے لیکن وہ عالم کی علت ہے اور اپنے لطف و لطافت سے عالم کی کثافت پر بلند ہے۔ کنبھک کا کہنا ہے کہ قدیم صرف مہابوت ہے جس سے اس کی مراد ظاہر خمسہ کا مجموعہ ہے۔

اور کنبھک کے علاوہ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ قدیم صرف زمان ہی کے لیے نایبتم اور کچھ لوگ قدیم کا معنی اطاق طبیعت کو سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا گمان ہے کہ مدبر

(۱) اصول فلسفہ ہندو از مسٹر سرنیواس آننگر صفحہ ۳۵ اسی طرح ”اتھرو وید کے نمبر ۱۲۵۱ اور ۵۵ میں زمانہ

کو تمام چیزوں کا مبداء اور حاکم کہا گیا ہے۔ (۲) کتاب الہند ص ۱۹۴

(عالم ہونے کا عمل ہے)

زمانہ پستی یونان میں | ایلن کے بعد زمانہ پستی کا دوسرا سب سے بڑا گہوارہ یونان تھا۔ یہاں کی قدیم اساطیری خرافات میں "کرونوس" (Kronos) یا "کال دیوتا" زمانہ اپنے ہی بچوں کو نگل جایا کرتا تھا، چنانچہ ہلوڈوس، جس کا زمانہ پہلی یا دوسری صدی مسیحی ہے، اپنی کتاب "لائبریری" میں جسے اُس نے ہیزوڈ (Hesiod) (زمانہ آٹھویں صدی قبل مسیح) کی کتاب (Theogony) سے منتخب کر کے لکھا تھا، کہتا ہے۔

"سب سے پہلے آسمان (Uranus) دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ اُس نے زمین کے ساتھ شادی کی..... اُس کے بچوں میں سب سے چھوٹا کرونوس تھا..... کرونوس نے اپنی بہن (Rhea) سے شادی کی اور چونکہ اُس کے ماں باپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ اُسے خود اس کے بچے معزول کر دیں گے، لہذا وہ اپنے بچوں کو نگل جایا کرتا تھا" (۱)

اس اسطوری افسانے کی تمثیلی توجیہ یہ ہے کہ۔

(الف) زمانہ کی اصل فلک ہے اور خود زمانہ دیگر موجودات حتیٰ کہ زیوس (Zeus) کی بھی جو تمام یونانی دیوتاؤں کا پدر اولین ہے، اصل ہے۔

(ب) تمام موجودات کو ہلاک کرنے والا (اپنے بچوں کو نگل جانے والا) "کرونوس"، "کال دیوتا"، یا زمانہ ہے۔

بھگوت گیتا میں مذکور زمانے کے تصدیق میں کہ وہ "دنیاؤں کا تباہ کرنے والا" ہے اور یونانی خرافات کے "کرونوس"، میں جو "اپنے ہی بچوں کو نگل جایا کرتا تھا"، بڑی گہری مماثلت ہے۔ اور اس سے یوڈیموس اور دیمسقیوس کی اس شہادت کی تصدیق ہوتی ہے کہ قدیم آریہ اقوام زمانہ کو اصل کائنات سمجھتی تھیں۔

بعد میں یونانی فلسفہ کی فلک بوس عمارت یونانی دیو مالا ہی پر قائم ہوئی۔ صرف اتنا ہوا کہ فلاسفہ نے اساطیر کے خرافاتی پوست کو ہٹا کر سائنسی مغز کو اپنا موقف بنالیا۔ مثلاً یونانی اسطوریات کا اہم مسئلہ یہ تھا کہ کوہ اولیمپس میں بسنے والے دیوتاؤں کا مورث اعلیٰ (پیدہ اولین) کون ہے۔ فلاسفہ نے اس سوال کی تعبیر بدین طرز کی: "کائنات کا اصل الاصول اور وجود کا مبداء اولین کیا ہے؟" اور پھر اسی بحث کو اپنی تفکیر کی سرگرمیوں کا موضوع بنالیا۔ یہی حال زمانہ کے ساتھ ہوا۔ فلاسفہ کے یہاں اگر وہ "خدا" (دیوتا) تو نہ رہا، لیکن "خود" (ذات) "غیر مخلوق" (قدیم) ضرور بنا رہا۔ تمام فلاسفہ یونان اُسے قدیم مانتے ہیں چنانچہ ارسطو اپنی کتاب "اسماع الطبیعی" (Physics) میں لکھتا ہے:-

"تمام مفکرین باستثناء فرد واحد، اس بات پر متفق ہیں کہ زمانہ کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے علی سبیل الاستمرار موجود ہے۔ صرف افلاطون ہی وہ فرد مستثنیٰ ہے جس نے زمانہ کے لئے ابتدا بتائی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ زمانہ کائنات کے ساتھ وجود میں آیا ہے اور کائنات کے لیے آغاز ثابت کرتا ہے۔"

لیکن پیروان افلاطون کو ارسطو کی اس توجیہ سے انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افلاطون کی رائے میں بھی عالم محسوس اور زمانہ ازلی ہے۔

غرض یونان کے سائنسی فلسفہ میں "زمانہ کا قدم" اور خرافاتی فلسفہ میں "اس کا تاثر" یونانی ثقافت کا اہم جزو بنتے رہے اور اسی ثقافت کی توجیہ و توضیح حکما یونان ایک ہزار سال تک کرتے رہے۔ پھر دیگر فلسفیانہ تصورات کی طرح یونان کی فکر زمانی نے اپنی مخصوص شکل نو فلاطینیوں (Neo-Platnists) کے یہاں اختیار کی۔ یہیں بھی یونانی اور ایرانی افکار میں ہمیشہ سے تبادلوں کا ہوتا رہا تھا مگر چھٹی صدی کے ریح ثانی میں جب ایتھنز کے مدرسہ فلسفہ کی قفل بندی کے بعد آخری یونانی فلاسفہ دستقیوس کی

قیادت میں خسرو نوشیروان کے ایرانی دربار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تو چونکہ اسی زمانہ میں خود ایرانی فکر کے اندر ”زروانیت“ (زمانہ پستی) دوبارہ سر اٹھا رہی تھی، لہذا یونانی و ایرانی تفکر کے جوڑ بچند سے زمانہ کے اُس تصور نے جنم لیا جو ارسطو کی ایسی فلسفہ کے سروانی طرح، اسکندریہ کے مدرسہ فلسفہ کے مشائی معلمین اور ایران کے نستوری مدارس نیز مدرسہ جندی ساہور سے فانی ہونے والے متعلمین کے توسط سے اسلامی فکر میں منتقل ہوا اور جس کی گرم شکل نے ابو بکر زکریا رازی کی تجدید حرانیت میں ”تائر زمانہ“ کی اور شیخ بوعلی سینا کے یہاں اپنی نرم شکل میں اور بعد میں اُس کے متبعین کے فکری نظاموں میں ازلیت و ابدیت، زمانہ کی صورت اختیار کی (۱)

زمانہ پستی عرب جاہلیہ میں | ایران ہی سے دہریت اور ”تائر زمانہ“ عرب جاہلیہ میں پہونچے۔
ایران کی مغربی سرحد پر منازرہ کی قوم آزاد عرب حکومت حیرہ کے اندر، اکاسرہ ایران کے زیرِ استبداد قائم ہوئی۔ لہذا ثقافت و شائستگی میں اس کا ایران سے متاثر ہونا فطری تھا اس ثقافتی تاثر نے مقامی مترفین کی خوش حالی و فارغ البالی کے ساتھ ایک طبع کی دہریت و زندگی کو جنم دیا جسے بعد میں عرب جاہلیہ کے مترفین نے اپنا لیا، چنانچہ احمسی نے کہا ہے:-
”دہریت و زندگی قریشی پائے جاتے تھے جسے انہوں نے اہل حیرہ سے اخذ کیا تھا (۲)“
اس کے نتیجہ میں وہ فرقہ ظہور میں آیا جسے شہرستانی ”معلط العرب“ کے نام سے موسوم کرتا ہے وہ لکھتا ہے:-

”جاننا چاہیے کہ عرب جاہلیت کے مختلف فرقے تھے۔ بعض ان میں سے مذہب تعطیل کے پیرو تھے۔ ان کا ایک فرقہ خالق کائنات اور شر و نشر کا منکر تھا اور اس بات کا

(۱) چنانچہ اخیر الدین ابہری نے ”ہدایۃ الحکماء“ کے اندر جس کی شروع بعد میں لعلب فلسفہ کے ابتداء

والعی نصاب میں... متداول رہی زمانہ کے وجود خارجی کو ثابت کرنے کے بعد لکھا ہے:- ”و نقول انما
ان الزمان لا یصلح ان یقالہ ولا یتھاملہ (ہدایۃ الحکماء ص ۲۱)“

(۲) الاطلاق التفسیر لابن رستہ ص ۲۱ ”وکانت الزندقمۃ فی قریش اخذوها من الحمیرۃ“

قائل تھا کہ طبیعت زندگی بخشنے والی، اور دہر فنا کرنے والا ہے۔ اسی فرقے کے قول کو قرآن حکیم دہراتا ہے: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَىٰ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ جِسْرًا شَاهِدْ طِبَاعُ مَحْسُوسِہ کی جانب ہے، نیز اس بات کی طرف کہ زندگی اور موت انہیں طبع کی ترکیب و انحلال پر موقوف ہے۔ پس طبیعت جامع (موجب تکوین) اور دہر مہلک (موجب فساد) ہے۔ (۱)

اس خیال نے عرب اہل فکر میں، بالخصوص اُس طبقہ میں جو عیش و انجم فرموشی کا قائل تھا، اپنے عقیدت مند پیدا کر لئے تھے چنانچہ ایک جاہلی شاعر کا شعر ہے:-
حیات ثم موت ثم نشر حدیث خرافۃ یا ام عمر
بہر حال دوسرے عیش کو شانِ روزگار کی طرح مسترفین عرب نے بھی دہر زمانہ کا ایک ”متم خیالی“ تراش رکھا تھا جسے وہ ”موتثرنی الوجود“ سمجھتے تھے مگر عربوں کی زود بختی اور اشتغالِ پذیر طبیعت عسروئیسر بہر حال میں اپنے معبودوں کی تعظیم و عقیدت پر توجہ کو راضی نہیں رکھ پاتی تھی مگر ضرورت پڑے تو کل تک جس بت کی پرستش کرتے تھے، اسے کھانا میں بھی درلے ہوتا۔ (۲)

(۱) کتاب الملل والنحل لشہرستانی الجزء الثاني صفحہ ۹۴: ”اعلم ان العرب امتان شتلی۔ فمنہم معطلۃ ومنہم محملة نوع تحصیل۔ معطلۃ العرب وہی اصناف فصفت منہم انکر الخالق والبعث والاعادة وقالوا الطبع المحی والدہر المقتنی۔ وہم الذین اخبر عنہم القرآن المجید وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحی وما یہلکنا الا الدہر اشارۃ الی الطیاع المسوسۃ وقصر الحیاۃ والموت علی ترکہما وتحللہما۔ فالجامع ہوا الطبع والمحلک ہوا الدہر“

(۲) بنو حنیفہ نے جس بت کی ایک بت بنایا تھا وہ اس کو پوجتے تھے۔ لیکن جب قحط پڑا تو اپنے معبود کو بھی بھی کھائے چنانچہ ایک جاہلی شاعر ان کی بھینٹ لکھتا ہے:-

اکلت بنو حنیفۃ یحیا عام النقم والجماع لم یجدوا من نعیم سورہ طہ واتباعہ

کمالی دینا تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ (۱)
 لہذا دہر کی تعظیم و عقیدت بھی ان کے یہاں محدود و مشروط ہی تھی۔ وہ اسے ”موترنی الہیہ“
 ضرور سمجھتے تھے۔ وہ بے شک بلایا و حوادث اور مصائب و نوائب کو ”دہر“ ہی کی طرف منسوب
 کرتے تھے۔ مگر جب انداز ہو جاتے تو اسی دہر کو گالیاں دینے لگتے چنانچہ ابن حجر عسقلانی
 نے لکھا ہے۔

”اور عربوں کی عادت تھی کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اسے
 دہر کی طرف منسوب کرتے اور کہتے بڑا ہودہر کا اور بڑا دی ہودہر کے لیے“ (۲)
 مشرکین عرب کی اسی عادتِ بد کی اصلاح کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا تھا۔

”یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يٰۤاِبْنِ آدَمَ يَسْتَ الدَّهْرُ وَاَنَا الدَّهْرُ بَسِیدِی الْاَمْرُ
 اَقْلَبُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ“
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے جب وہ دہر کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ میں
 ہی مظہر دہر زمانہ کا مالک و متصرف ہوں، میں ہی اس کے لیل و نہار کو
 الٹ پلٹ کرتا ہوں۔

(۱) کامل للمبر والجز، المثنی ص ۱۳

دب العباد ما لنا وما لکما قد کنت تسقیننا فما بد ا لک

انزل غلینا الغیث لا ابا لک

رس فتح الباری جلد ۲۰ ص ۴۲

”و کانت عادتہم اذا ما بہم مکروہ اضافوه الی الدھر فقالوا یوسا اللدھر و یبالا الدھر“

اور اسی اصلاح کے لئے آیت کریمہ:-

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَىٰ وَمَا يُبَدِّلُهَا
إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا تَعْمُونَ

کا نزول ہوا۔

جس نے زمانہ کے باب میں اسلام کا موقف قطعی طور پر متعین کر دیا۔ اس کی تفصیل اگلی قسط کا موضوع ہے۔

مگر محرمہ بالامعروف سے اتنا متحقق ہے کہ ”تالہ زمان“ کا خیال اسلام کی نہیں بلکہ غیر مسلم مذاہب اور فکری نظاموں کی پیداوار ہے۔ اس کی تلاش خالص اسلامی فکر میں عبث و بیکار ہے۔

اہل علم کے لیے چار نادر تحفے

(۱) تفسیر روح المعانی :- جو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قسط وار شائع ہو رہی ہے قیمت معروفہ کے مقابلہ میں بہت کم یعنی صرف تین سو روپے آج ہی مبلغ دس روپے پیشگی روانہ فرما کر خریداریں جائیے۔ اب تک ۱۶ جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔ باقی ۱۶ جلدیں جلد طبع ہو جائیں گی۔

(۲) جلالین شریف :- مکمل معری طرز پر طبع شدہ ماشیہ پر دو مستقل کتابیں۔

(۱) باب القول فی اسباب النزول ”اللسیطی“

(۲) معرفت ”الناسخ المنسوخ“ ابن الحرم ، قیمت جلد ۲۰۰ روپے

(۳) شرح ابن عقیل :- الفیہ ابن مالک کی مشہور شرح جو درجہ نظامی میں داخل ہے۔

قیمت جلد ۲۰۰ روپے

(۴) شیخ زادہ ماشیہ فیضی صوریہ بقرہ :- تین جلدوں میں شائع ہو رہا ہے۔ پہلی جلد آپکی ہے۔ نمونہ طلب فرمائیے

پیشہ :- ادارہ مصطفائیہ دیوبند ضلع سہارنپور

ملئیت

• اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہ شاہ کونین مَلِی اللہ علیہا وسلم کی یاد تازہ رکھنے میں آپ کے ہونے ہوئے
ابدی و سرمدی پیغام حیات کو مخلوق خدا میں عام کرنے کے لیے
۱۹۱۳ء سے

قابل اور اہل قلم ایڈیٹروں کی زیرِ ادارت جاری ہے، اوس

ہفتہ میں دو ہاس

اپنے کثیر التعملا معاونین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، خدمت قوم و ملک، پاسداری مذہب و ملت
اس کا شعار ہے، اور تحفظ آزادی وطن، اور قومی و ملی مطالبات کا علمبردار، سیاست - مافرد کا مفسر اور
حق و صداقت کا نام کرنے والا ہے، ملاحظہ و مطالعہ خود ہمارے بیان کی تصدیق کر دے گا۔

تفلیح: ۲۶ x ۲۰، حجم ۶ صفحات

قیمت: سالانہ ۱۰۰، ششماہی ۵۰، مالک غیر سے سالانہ ۱۰۰

نوٹ: قابل اعتماد ایجنٹوں کی فروخت ہے۔ خط و کتابت سے شرائط ایجنسی طے کریں۔

پتہ:۔ سعید اختر مالک اخبار مدرسہ و رسالہ غنچہ - بجنور (یو۔ پی۔)

بچوں کا چھترہ ہفتہ وار رسالہ

غنچہ (بجنور)

پیارے بچو دوڑ کر غنچہ کو لو
پنکھڑی سے مل کے جوں بنتا ہے گل
جان کر، دین اور وطن کو مثل گل
بچوں اور بچیوں کے لیے یہ رسالہ ۱۵ سال سے مسلسل جاری ہے ہزاروں بچے اسے پڑھ کر شاد
ادیب، میجر اور لیڈر بنے ہیں۔ بچوں کا بہترین دوست اور تالیق ہے۔ آپ بھی آج ہی اس کے خریداری جائے۔
ایجنٹ حضرات بذریعہ خط و کتابت معاملہ طے کر لیا
قیمت:۔ سالانہ بیچ ۱۰۰ ششماہی پانچ روپے۔

ملنے کا پتہ: سعید اختر مالک رسالہ "غنچہ" - بجنور (یو۔ پی۔)

میر ہاگ

جلد ۷۰	ماہ صفر المظفر ۱۳۹۳ مطابق مارچ ۱۹۷۳ء	شمارہ ۳
--------	--------------------------------------	---------

سعید احمد اکبر آبادی - ایم۔ اے ۱۳۶

جناب قاری بشیر الدین صاحب پندرہ ۱۵۵

ایم۔ اے نیض ایوارڈی شاہجہانپور

جناب حافظ محمد نعیم صاحب مدد یقی ۱۷۴

مددی - ایم۔ اے ۷

جناب مولوی محمد عبداللہ صاحب دہلوی ۱۹۹

(رہنمائی ادارہ)

۱۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

۲۔ رسول شاہ دہشہود

۳۔ رشوت، معاشرۃ انسانی کا گھٹن

(ایک علمی تجزیہ)

۴۔ فتنائی اہمال میں حدیث ضعیف کی

مقبولیت اور اس کے حدود و شرائط

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

(۹)

از: سعید احمد اکبر آبادی

گورنمنٹ کا اعلان | چنانچہ ابھی گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا ہی کہ جولائی ۱۹۱۳ء کے آخری عشرہ میں مسئلہ سے اچانک حسب ذیل سرکاری اعلان شائع ہو گیا۔

”اس بات کا قطعی فیصلہ ہو گیا ہے، کہ علی گڑھ اور بنارس کی یونیورسٹی کا دائرہ اثر اسی مقام تک محدود ہو جس میں کہ وہ یونیورسٹی قائم ہو،

اس اعلان نے ہندوستان کے مسلمانوں میں بددلی اور مایوسی فروز پیدا کی لیکن یونیورسٹی کے لیے ان کا جوش و خروش کم نہیں ہوا۔

نواب وقار الملک علی گڑھ کی سکونت ترک کر کے مراجعت وطن کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ سکریٹری کے منہ سے سبکدوش ہو چکے تھے۔ صحت خراب تھی یا نہیمہ گورنمنٹ کے اعلان کو بڑھ کر ٹرپا اٹھے، اسی وقت اس اعلان کے جواب میں ایک طویل مضمون اخبارات میں شائع کیا اور اس میں صاف لکھا،

گورنمنٹ کے اس اعلان کے باوجود مسلمانوں کو بدستور اپنی خواہش پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آج ہم اس پر رضامند ہو جائیں

تو کل کو خود ہمارے ہاتھ کٹے جاتے ہیں اور ہماری آئندہ نسلیں جو عدم الحاق کے نقصانات سے متاثر ہوں گی وہ ہم پر لعنت بھیجیں گی کہ ہم نے ایسے انتظام کو قبول کر کے اپنی نسلوں کو یونیورسٹی کے فوائد سے محروم کر دیا۔

ایسی باتوں میں آگے چل کر انھوں نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ الحاق کو منظور نہ کرنے کے وجوہ بیان کرے اور اس کے بعد لکھتے ہیں:

یہ بات مدت سے محسوس ہوتی چلی آرہی ہے کہ گورنمنٹ غریبوں کو اعلیٰ تعلیم سے روکتی ہے، چنانچہ تعلیم کے اخراجات کا روز بروز بڑھتا چلا اس بات کی صاف دلیل ہے اور اب حال کا یہ اعلان تو سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے۔

مسلمان نرملہ کارڈ عمل | یہ صرف نواب وقار الملک کا اپنا اوشن ٹیٹا ہے۔ بلکہ مسلمانوں کے سب لیڈر اور سربراہان وہ حضرات کا رد عمل بھی یہی تھا۔

چنانچہ گورنمنٹ کے اس اعلان پر غصہ و خروش کرنے کی غرض سے ۱۱/۱۲ اگست کو یونیورسٹی دستور کمیٹی کا جو جلسہ لکھنؤ میں منعقد ہوا اس میں کمیٹی کے صدر سر راجہ محمود آباد نے ایک ہنایت پر زور تقریر کی اور کہا:

ہمارا نصب العین الحاقی یونیورسٹی ہے، مقامی یونیورسٹی کا تو کبھی ہم نے خیال ہی نہیں کیا، گورنمنٹ کے اس اعلان کے باوجود ہم اب بھی الحاقی یونیورسٹی کی تائید میں ہیں اور رہیں گے، ہم برابر کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمیں الحاق کا حق ملے۔

جناب صدر کی تقریر کے بعد کمیٹی کے سکریٹری ڈاکٹر منیار الدین احمد نے تار اور خطوط پڑھ کر سنائے جو اس موقع پر کمیٹی کو موصول ہوئے تھے ان میں ایک تار سر آغا خاں کا اور خطوط میں ایک خط مولانا شبلی کا بھی تھا اور ان دونوں حضرات نے یونیورسٹی کے

الحاق ہونے پر اصرار کیا تھا۔

ملک میں ترکِ موالات اور اس کے بعد تحریکِ آزاد ی نے ایک عام ذہن مسلمانوں میں یہ پیدا کر دیا تھا کہ ان میں جتنے لوگ خان بہادر، یا سر، یا نواب یا اسی قسم کا کوئی اور خطاب رکھتے ہیں وہ حکومت کے خوشامدی اور اس کے غلام ہیں اور ان کو ملک و ملت کے مفاد سے کوئی واسطہ نہیں، یہ ذہن کس درجہ غلط اور حقیقت سے دور تھا۔ اس کا اندازہ اس ایک بات سے ہی ہو سکتا ہے کہ اس ایک یونیورسٹی کے معاملہ میں جتنے مسلمان خان بہادر، سر، نواب، راجہ وغیرہ حضرات ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے خاطر انگریزی حکومت کے بالمقابل صف قائم کیے ہوئے ہیں۔ سر آقا خاں اور راجہ محمود آباد کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے۔ وہ تو اس تحریک کے عظیم لیڈر تھے ہی، اس جلسہ میں پنجاب کے مشہور لیڈر میاں محمد شفیع (جو بعد میں سر اور وائسرائے کی اگڑ کٹو کونسل کے ممبر بنے)

موجود تھے۔ ان کے جوش و خروش کلیہ عالم تھا کہ انھوں تقریر کرتے ہوئے کہا ”میں پنجاب کے مسلمانوں کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کے دباؤ میں آکر آپ حضرات نے مقامی غیر الحاقی یونیورسٹی تسلیم کر لی تو پنجاب کے مسلمان یونیورسٹی دستور کشی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔“

آنریبل فخر الدین (جو بعد میں سر ہوئے) بھی اس جلسے میں موجود تھے۔ انھوں نے کھڑے ہو کر کہا:

آنریبل میاں محمد شفیع نے جو خیالات الحاق کے بارہ میں پنجاب کے مسلمانوں کے بیان کئے ہیں وہی خیالات بہار کے مسلمانوں کے ہیں اور ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے قوم کی بات نہ سنی اور مقامی یونیورسٹی کے ریٹھ گئے تو وہ آپ کے خلاف علاقائی کارروائی کرینگے۔“

ان پرجوش و ولولہ انگیز تقریروں کے بعد یونیورسٹی دستور کمیٹی نے ایک مفصل اور واضح رزلوشن بالفاق آراء منظور کیا۔ جس میں اور باتوں کے ساتھ اس پر اپنے سخت افسوس کا اظہار کیا کہ گورنمنٹ مجوزہ مسلم یونیورسٹی کو الحاقی ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹی فاؤنڈیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میں بھی اسی قسم کی پرجوش تقریریں ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کے اخبارات بھی مسلسل مضامین لکھ رہے تھے اور مسلمانوں میں حکومت کے خلاف سخت اشتعال پیدا ہو گیا تھا۔

لیکن آگے چل کر خود کمیٹی کے ممبروں میں دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ ان مسلمانوں کا تھا جو الحاق کے معاملہ میں گورنمنٹ کی بات تک سننے کا روادار نہیں تھا۔ اس کے بالمقابل ایک دوسرا گروہ تھا جس کو اعتدال پسند کہنا چاہیے۔ اس گروہ نے محسوس کیا کہ اگر مسلمان الحاق کی شرط پر اصرار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہو گا کہ مسلمان یونیورسٹی سے محروم ہو جائیں گے اور یہ کوئی غفلت زدہ ہے کہ کھائیں گے تو گھسی سے کھائیں گے ورنہ جی سے ہی جائیں گے۔

اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہندوؤں نے الحاق کے معاملہ میں گورنمنٹ کی بات تسلیم کر لی تھی اور اس بنا پر ۱۹۱۶ء میں ہندو بنارس یونیورسٹی قائم بھی ہو گئی تھی ان سب پہلوؤں پر نظر کر کے مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد جس میں مولانا محمد علی مجوم بھی تھے۔ پوشیدہ طور پر حملہ جاکر واسرائے سے ملا اور اس نے غزالحاقی یونیورسٹی کو تسلیم کر لیا۔

چونکہ مسلمانوں میں سخت سہجان اور اشتعال تھا اس بنا پر ڈپوٹیشن نے چپ چاتے حکومت سے یہ معاملہ طے کیا، لیکن جب اس کی خبر عام ہوئی تو مسلمانوں میں ڈپوٹیشن اور اس کی کارگزاری کے خلاف سخت بیزاری اور بددلی پیدا ہو گئی۔ اس خفیہ اجلاس اور اس کی کارروائی کا نام محبتِ شبینہ رکھا گیا۔

مولانا شبلی نے بھی ڈپوٹیشن کی ترتیب اور اس کی کارروائی پر سخت تنقیدی نظریں لکھیں جن کا بڑا چرچا ہوا۔ لیکن اس معاملہ میں سب سے زیادہ نکتہ چینی مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا، مولانا نے اس موضوع پر الہلال میں ایک دو نہیں متعدد مضامین لکھے جن میں مولانا کے سحر طراز قلم نے طنز و تشبیہ کے وہ چمن کھلائے ہیں کہ باید و شاید! ایک لمحہ فکریہ | لیکن آج جب کہ مسلم یونیورسٹی زمانہ کے گونا گوں انقلابات و تغیرات سے گزری ہوئی اپنی عمر کے باون برس پورے کر چکی ہے اس بات کا موقع ہے کہ یونیورسٹی کے معاملہ میں یہ جو کچھ ہنگامہ اور محرکہ بپا ہوا اس کا ایمانداری اور صاف دماغی سے جائزہ لیا جائے۔

سوال یہ ہے کہ مولانا شبلی اور مولانا ابوالکلام آزاد جن بزرگوں پر قومی فروشی اور حکومت پرستی کا الزام لگاتے ہیں کیا وہ الزام صحیح ہے؟ ہمارے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الزام سرتا سر غلط اور بے بنیاد تھا۔ اور اس کی بنا قوم پروری کا وہ تصور تھا جو حریت پسندی کی تحریک کا زائیدہ تھا۔

یعنی ہر وہ بات جو انگریز کی تائید میں ہو وہ قوم کے ساتھ غداری

ہے اور ہر وہ اقدام جو حکومت کے خلاف ہو نیشنلزم، حریت پسندی اور قوم پروری ہے۔

اس یونیورسٹی کے معاملہ پر ہی غور کیجئے، اس سے متعلق گورنمنٹ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس کا نام مسلم یونیورسٹی ہو گا۔ اس میں مذہبی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو گا، اس کا وائس چانسلر مسلمان ہو گا۔ کورٹ کے سب ممبر مسلمان ہوں گے اور چانسلر بھی کورٹ کا منتخب ہو گا۔ اب بجز الحاق کے مسلمانوں کا کونسا مطالبہ ہے جسے انگریزوں نے تسلیم نہیں کر لیا۔

ربا الحاق! تو سمجھ یہ ہے کہ اس معاملہ میں انگریزوں کا خیال درست تھا۔ اور

مسلمانوں کا مطالبہ الحاق محض جذباتیت اور عاقبت نااندیشی پر مبنی تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرسید کے ذہن میں یونیورسٹی کا جو تصور تھا وہ صرف مقامی اور غیر الحاقی یونیورسٹی کا تھا۔ جیسا کہ ان کی تحریروں اور تقریروں سے ظاہر ہے، ۹ اگست ۱۸۵۷ء کو تلہ کے ذریعہ تلہ سے گورنمنٹ کا جو مراسلہ سرراجہ محمود آباد کے نام روانہ کیا گیا تھا اس میں تمہید کے بعد تحریر تھا،

ہر محبشی کے وزیر ہند نے کامل غور و خوض کے بعد فیصلہ کر دیا ہے کہ مجوزہ یونیورسٹی کو اس بات کا حق نہ ہو گا کہ جس مقام پر وہ قائم ہے اس سے باہر الحاق کر سکے۔

اس کے بعد اس خط میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ:

سرسید بھی مقامی یونیورسٹی ہی بنانا چاہتے تھے۔ آگے چل کر چند دلائل الحاق کے نقصانات اور اس کی معزرت کے بیان کئے ہیں اور پھر لکھا ہے:

(ہر محبشی کے وزیر ہند اور گورنمنٹ ہند دونوں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اس فیصلے سے مسلمانوں کو مایوسی ہوگی لیکن ان کو یقین ہے کہ آگے چل کر اس عدم الحاق سے مسلمانوں کو بہترین فوائد حاصل ہوں گے،

(وقار حیات ص ۵۸۳)

مذکورہ بالا عبارت کے خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجئے اور انگریزوں کی فرسٹ اور دوسری اندیشی کی داد دیجئے، انھوں مستقبل کے آئینے میں عجبانک کر یہ دیکھ لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب کہ ہندوستان آزاد ہوگا۔ اقتدار اعلیٰ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہوگا اور حکومت سیکور ہوگی۔ اس وقت مسلم یونیورسٹی کا الحاقی ہونا مسلمانوں کے لیے وبال بن جائے گا۔

چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وہی وقت ہے، اُس زمانے میں مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ یونیورسٹی الحاقی ہو۔ لیکن آج مطالبہ یہ ہے کہ الحاقی نہ ہو۔

اس میں شبہ نہیں کہ جن مسلمانوں نے اُس زمانہ میں یونیورسٹی کا عدم الحاقی ہونا تسلیم کیا تھا ان کے سامنے یہ فائدہ جو ہم اب اٹھا رہے ہیں نہیں تھا اور صرف حالات سے "یعنی حکومت کا سخت اصرار اور ہندوؤں کا بتارس ہندو یونیورسٹی کے متعلق اس بات کو مان لینا"

مجبور ہو کر وہ اپنے پہلے موقف سے ہٹ گئے تھے۔

لیکن اس میں حکومت پرستی کا دخل ذرا نہیں تھا اور یہ ایسا جرم قوم فرشی نہیں تھا جس پر شبلی اور ابوالکلام اس قدر شور مچائیں اور ڈپوٹیشن کو سخت برا بھلا کہیں، مولانا ابوالکلام آزاد اگر آج زندہ ہوتے تو ان سے پوچھا جاسکتا تھا کہ:

"حضرت! آپ اور آپ کی کانگریس ہمیشہ دنیا میں اعلان کرتے رہے کہ:

ملک کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے۔

لیکن تاریخ گواہ ہے جب وقت آیا تو کانگریس نے حضرت والا کی صدارت

میں چپ چپاتے مسلم لیگ کے ساتھ ملک کی تقسیم کا معاملہ طے کر لیا اور یہ سب

کچھ (اور وہ سبھی مسئلہ پر ہی) اس رازداری کے ساتھ ہوا کہ جب یہ خیر غام

ہوئی تو مہاتما گاندھی اور خان عبدالغفار خاں اور جمعیت علمائے ہندو یہ سب حیران

رہ گئے اور فرط غم و اندوہ سے انہوں نے سر پیٹ لیا۔

پس اگر عدم الحاق کو مان لینا ملت کے ساتھ غداری تھا۔ درآں حالیکہ تجربہ

نے بتایا کہ یہی فیصلہ ستر اور یونیورسٹی کے حق میں مفید تھا۔ تو حضرت والا ارشاد

فرمائیں کہ کانگریس کے تقسیم پر رضامند ہو جانے کو کیا کہا جائے۔ جب کہ

ہر شخص اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ یہ فیصلہ نہایت غلط۔ حد درجہ عاقبت کار

اور ہندو مسلمان دونوں کے لیے ناقابل تلافی نقصانات کا حامل تھا۔ اور نقصان صرف ایک ملک کا نہیں، بلکہ پورے ایشیا اور افریقہ کا نقصان ہے۔

انسان کی یہ فطرت بھی خوب ہے کہ خود ایک کام اپنے دیرینہ منشا اور مقصد کے خلاف حالات کی مجبوری سے کرتا ہے تو اس کی سیکڑوں تاویلات و توجیہات کرتا ہے لیکن وہی یا اسی قسم کا کوئی کام حالات کی مجبوری سے کوئی دوسرا کرتا ہے تو یہ پہلا شخص اس کے سوسو نام رکھتا اور اسے بدنام کرتا ہے۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام

وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

یونیورسٹی کی تشکیل بہر حال ان سب مراحل و منازل سے گزرنے کے بعد آخر ۱۹۲۱ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بل مرکزی اسمبلی میں پیش ہوا اور منظور ہوا۔ اور اب علی گڑھ محمدن کالج،

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بل کو پیش کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے جو تقریر کی تو اس میں اس مراسلہ کا حوالہ بھی دیا تھا جو گورنمنٹ آف انڈیا نے سکریٹری آف اسٹیٹ کو لکھا تھا اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ:

یہ ایک نیا تعلیمی تجربہ ہے جس کو حکومت اور مسلمان قوم دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ اور یہ تجربہ مسلمانوں کی قوم کی تشکیل کا ذریعہ ہو گا۔

مرکزی وزیر تعلیم نے اس موقع پر جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا۔

اس بل کو پیش کر کے ہم ایک تعلیمی اقامتی یونیورسٹی کا اضافہ کر رہے

ہیں۔ جدید طرز کی یہ یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اور ہم کو امید ہے کہ یہ یونیورسٹی ہند کے مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے

میں ایک اہم پارٹ ادا کرے گی۔

مسلمانوں کی اپنی یونیورسٹی کا قیام جس کے دروازے عالم گیر ظلم کے لیے کھلے ہوں۔ مسلمانوں کی ترقی کی ضامن ہوگی۔

یونیورسٹی کے لیے اس وقت جو ایکٹ بنا جو ”علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ نمبر ۱۹۲۰ء“ کہلاتا ہے۔ اس کی مختلف دفعات میں اس بات کا اہتمام کیا گیا تھا کہ یونیورسٹی صرف نام کی نہیں بلکہ کردار کی بھی مسلم یونیورسٹی ہو۔

مدیر برہان جنوبی افریقہ کے سفر پر
مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی مدیر برہان مارچ ۱۹۷۳ء کے
پہلے ہفتہ میں تین ماہ کے لیے جنوبی افریقہ کے سفر پر تشریف لے گئے
ہیں دوران سفر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مضمون کا سلسلہ لکھنے کا موقد
ہل سکا تو فہم اور نہ ناظرین کرام مدیر موصوف کی واپسی تک زحمت انتظار
فرمائیں۔ نیازمند، محمد ظفر احمد غفرہ

ندوة المصنفین دہلی

۱۹۷۲ء کی مطبوعات

۱۷۱/-	مجلد	گیارہویں جلد	تفسیر مظہری اردو
۱۱/-	"	"	عربی لٹریچر میں قدیم ہندوستان
۱۳/-	"	"	انتخاب الترغیب والترہیب
۱۱۱/-	"	"	فقد اسلامی کا تاریخی پس منظر
۶/-	"	"	اخبار التزیل

ندوة المصنفین - اردو بازار جامع مسجد - دہلی

رسول شاہ و مشہود

(۷)
نوید فتح مکہ شہ

(از جناب قاری بشیر الدین صاحب پندت ام لے)

اتھرو وید کا ند ۲۰، سوکت ۲۱ کالواں منتر فتح مکہ کی پیشینگوئی پر مشتمل ہے اور آٹھویں منتر جنگ بنو قریظہ سے تعلق رکھتا ہے چونکہ جنگ احزاب سے زیادہ خطرناک اور کوئی جنگ نہیں اس جنگ نے دشمن کی اُمیدوں پر پانی پھیر دیا اور وہ پھر متحد ہو کر کبھی سامنے نہیں آ سکا اس لیے جنگ بنو قریظہ کو نظر انداز کرتے ہوئے فتح مکہ کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اس کو سننے سے پہلے اس کے پس منظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ منتر کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

پس منظر۔ سورہ میں کفار قریش کے ساتھ آنحضرتؐ نے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں "صلح حدیبیہ" کے نام سے مشہور ہے۔ یہ صلح نامہ لفظاً ہر مسلمانوں کے لیے نہایت ذلت آمیز تھا۔ لیکن آنحضرتؐ کی دھرس لگا ہیں اس کی اہمیت کو سمجھتی تھیں اسی لیے آپ نے مومنوں کو تسلی دیتے ہوئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا کے الفاظ سے اس کی تعبیر فرمائی۔

معاہدہ کی شرائط مختصر آیتیں (۱) اگلے سال مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں لیکن مکہ میں تین دن سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ (۲) مسلمان کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہ لائیں۔ (۳) مکہ میں تعلیم مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لجائیں (۴) مکہ کے کافروں یا مسلمانوں میں سے جو کوئی مدینہ

جائے اُسے واپس کر دیا جائے لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ چلا آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائیگا۔ (۵) قبائل عرب کو اختیار ہو گا کہ وہ قریش میں سے جس مکے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ چنانچہ دو عرب قبائل میں سے بنو خزاعہ رسول کریمؐ کے حلیف اور بنو کعبہ قریش کے حلیف بن گئے۔ اس معاہدہ کے نتائج و عواقب نے کچھ ہی مدت کے بعد عملاً یہ حقیقت واضح کر دی کہ واقعی یہ صلحنامہ صلحنامہ شکست نہیں بلکہ فتح تھا۔ اس لیے کہ معاہدہ کے بعد (۱) کفار کو پہلی مرتبہ مسلمانوں سے آزادانہ ملنے جلنے کا موقع ملا اور آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہوا اور وہ (۲) مسلمانوں کی نیکی و کاری اور اخلاق کی پاکیزگی کو دیکھ کر کثرت کے ساتھ مسلمان ہونے لگے۔ (۳) معاہدہ کے بعد مکہ کے کوسلموں نے عقبہ کی سرکردگی میں مکہ سے بھاگ کر مندر کے کنارے اپنی ایک نوآبادی بسائی اور قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ قریش نے گھبرا کر معاہدہ کی شرط -

دینے کو منسوخ کر دیا، اس طرح یہ لوگ مدینہ آکر رہنے لگے۔

آنحضرتؐ نے صلحنامہ حدیبیہ کی شرائط کی پابندی کر کے دنیا کو عملاً یہ سبق سکھایا کہ معاہدہ ہو جانے کے بعد خواہ وہ اپنی منشاء کے مطابق ہو یا نہ ہو شرائط پُر عمل کر کے اپنی صداقت کا ثبوت دے جو ان شرائط کی ضامن ہے اور تمہاری کامرانی کی دلیل۔ کامرانی تو اسی سے ظاہر ہے کہ صلح نامہ حدیبیہ کے وقت یعنی ۶ہ میں آپؐ کے ساتھ کل ۱۲۰۰ جاں نثار تھے لیکن ۳۰۰ میں یعنی فتح مکہ کے وقت دس ہزار نفوس قدسیہ کی جماعت آپؐ کے ساتھ تھی۔ یہ صداقت کا نمونہ تو وہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ عین ترتیب معاہدہ کے وقت ابو جندل بن ہبیل بن عمرو پابجولیں ہجو اسی کے عالم میں مکہ سے بھاگ کر آپؐ کے پاس آتا ہے اور آپؐ اسے واپس کر دیتے ہیں، اسی طرح عقبہ وغیرہ نے مکہ سے بھاگ کر حبیب مدینہ میں پناہ لینی چاہی تو آپؐ نے معاہدہ کی شرط کو ملحوظ رکھ کر پناہ دینے سے انکار کر دیا اس طرح مکہ کے ان تازہ فوسلمین کو اپنی ایک نئی آبادی سمندر کے کنارے بسانا پڑی۔ قریش مکہ نے شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا اس لیے ذلیل و خوار ہوئے۔ انھوں نے شرط نمبر ۶ کو توڑ کر اپنی کم ظرفی کا ثبوت دیا اور وہ اس طرح

کہ صلح حدیبیہ کے بعد بنو نجر اور قریش دونوں خفیہ سازش کر کے بنو خزاعہ پر لوٹ پڑے تاکہ اسلام کی قوت میں ضعف پیدا ہو جائے۔ عکرمہ بن ابوجہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو جیسے جلیل القدر سرداران قریش حدود حرم میں بھی تلوار چلانے سے نہیں پڑے۔ بنو خزاعہ نے گھبرا کر بیت اللہ شریف میں پناہ لی تھی وہاں بھی ان کا خون بہا یا گیا۔ مجبور ہو کر عمرو بن سالم کی زیر قیادت ۴۰۰ تاقہ سواروں نے مدینہ میں پہنچ کر آپ سے فریاد کی۔ آنحضرت کو مدد تو بہت ہوا۔ مگر ضبط سے کام لیا۔ ایک سفیر مکہ بھیج کر قریش کو پیام دیا کہ (۱) بنو مکہ کی حمایت ترک کر کے مقتولوں کا خون بہا ادا کری یا (۲) معاہدہ صلح کی شکست کا اعلان کر دیں۔ قریش نے آخری شرط کو منظور کر لیا لیکن بعد کو تادم ہوئے اور بعجلت تمام رئیس اعظم ابوسفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا۔ مگر تیرکان سے نکل چکا تھا اور بار رسالت سے کوئی جواب نہیں ملا۔

یہ ہے فتح مکہ کا پس منظر۔ اب آپ دیدنتر سے لطف اندوز ہوں۔ دیدن محمد رسول اللہ کی جنگوں کی پیشینگوئیوں کو فتح مکہ پر ختم کر دیا ہے۔ منتر یہ ہے:-

त्वमेताञ् जनराज्ञो विदशा बभूवुना सुप्रबसे पञ्चमुखः ।

षष्टिं सहस्रानवतिनवश्रतो नि चक्रेणा रथ्या दम्पदावृणक्त ॥ १ ॥

(بحوالہ آنحضرت و دید کاٹھ ۲۰، سوکت ۲۱، منتر ۹)

معنی :-	اُپ بگھٹنہ۔ ان (دشمنوں) کے ساتھیوں کو۔
توم - تو نے	ششتم سہسرتا - ساٹھ ہزار
ایٹاں - ان کے	نوبت نو - بنانا توے
جن راکھیہ (راجیہ) سرداروں	شرتی - معروف
دوبر دس - دس دوئے یعنی بیس	چکر نیڑ، رتھیا - چکر (ور جنگی رتھ)
آبندھوٹا - بے یار و مددگار تیم	(جہلی رتھ کے چکر سے)
ششروٹشی - اچھی تعریف والے تمہارے ساتھ	دشپدا - قابو میں نہ آنے والے یعنی ناقابلِ تسخیر

فی الجہنم۔ وہ دیا کر دیا ہے۔

مطلب: تو نے اندر (ایشور) ایک بے یار و مدگار (تیم)، اچھی تعریف والے (محمد) کے ساتھ (ہو کر) ان (قریشیوں) کے بیس سرداروں اور ساٹھ ہزار ننانوے دشمنوں کو اپنے ناقابلِ تسخیر جنگی رتھ کے چکر سے تھس تھس کر دیا ہے۔

تشریح: (۱) بوقتِ بشت مکہ معظمہ کی آبادی ساٹھ ہزار نوے بتائی جا چکی ہے (بحوالہ احمد وید کا ندہ ۲۰، سوکت ۱۲، منتر ۱) اور فتح مکہ کے وقت ساٹھ ہزار ننانوے تھی اور ان کے بیس سردار تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں نگر پالیکا کے طرز کی حکومت تھی (مثل الکامل ص ۵)

(۲) مذکورہ بالا قوی جمعیت کے مقابل میں ایک لاچار و تیم انسان تھا۔

(۳) جو اپنی نیکی اور پاکیزگی اخلاق کی وجہ سے معروف یعنی اسمِ باسملی اچھی تعریف والا محمدؐ بتایا گیا ہے یعنی اس بے یار و مدگار کا صفاتی نام معروف خوبوں والا محمدؐ تھا۔

(۴) ویدوں کی تفاسیر یعنی برہمن گرتھوں میں رتھ اور چکر جنگی ہتھیار کے مترادف ہیں (ملاحظہ ہو اتیرہ برہمن اول ۲ نیز حصہ سوم ۱۲، ۱۳ بشت پتھ برہمن پنجم ۱، ۲ وغیرہ)

II فتح مکہ کی پیشینگوئی اور اس سے متعلق وہ تمام نشانیاں کہ جن کو دیکھ کر پوری دنیا آنکھوں پر کے مبعوث ہونے پر انھیں پہچان لے اور ان پر ایمان لے آئے نہایت کھلی ہوئی اور واضح ہیں اور مذاہبِ عالم کی تمام مقدس کتابوں میں مذکور ہے۔ یہاں پر ایک دوسری پیشینگوئی ”رگوید منٹل“ سوکت ۵۳، منتر ۹ کے حوالہ سے پیش کی جاتی ہے۔ یہ پیشینگوئی انگریز بشی کے بیٹے سویرے رشی کی ہے اس کا ترجمہ ہر ویس گر فتنہ نے یوں کیا ہے:

“WITH ALL OUT STRIPPING CHARIOT WHEELS ANDRA THOU FAR FAMED HAST OVERTHROWN THE TWICE-TEN KINGS OF MN, WITH SIXTY THOUSAND NINE AND NINTY FOLLOWERS WHO CAME IN ARMS TO FIGHT WITH FRIENDLESS SUSHRAVAS”

فائل کا -۱- ان دونوں ویدنستروں میں جو ہمیشہ ٹینگوئی ہے ظاہر ہے کہ وہ دو بادشاہوں کی جنگ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک طرف ۲۰ راجا معہ ساٹھ ہزار لشکر جبراً اور دوسری طرف ایک بے یار و مدگار یتیم ہے لیکن اس کے ساتھ طاقتور تائیدِ غیبی کا جنگی چکر ہے جس نے اسے آخر کار (فتح مکہ کے موقع پر) اتنے بڑے دشمن پر غالب کر دیا۔ اس منتر کو اساتذہ و وید کا منہ ۲۰، سوکت ۱۳۷ کے پہلے منتر کے ساتھ ملا کر پڑھیے تو آنحضرتؐ کی پوری زندگی کا خلاصہ سمجھ میں آجائے گا کہ ایک وقت وہ یکہ و تنہا بے یار و مدگار ہیں، دوسرا وقت آہا ہے تو وہ ایک فاتح کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ قدرتِ خداوندی ۲۰ برس کے اندر حق و باطل کا فرق کر کے دکھا دیتی ہے۔ اور جَاءَ الْمُحَقِّقُ وَزُحَّتِ الْبَاطِلُ یعنی ”حق غالب ہوا اور باطل شکست کھا گیا“ کی تفسیر عملی شکل میں دنیا کو دکھا کر حضورؐ کی صداقت پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہے کہ شک ہمارے سہانیوں کو نصیب ہو۔

۱۔ معنی :- ॥ ۹ ॥ ست پائی۔ حق پرست۔ صادق، حق نواز
 انشؤنہ۔ گارڑیوں والے یعنی صاحبِ اقبال
 نام :- تعریف کیے گئے (محمد) نے

اُنْجَے وُنْشُوا نَزْهَ - رحمت للعالمین

دُشْشَمِی - دس

سُتْهَسْرَی - ہزار کے ساتھ

بَرْدِیَ اَرْمَراں - سب خوبیوں والا

چَکِیْتُ - ممتاز ہو گیا ہے۔

جے - جے

مَکَاوَا - شرف ہمکامی بخشا

چَیْتِ شَمَہ - نہایت دانا و عاقل

اَسْمَا - اُسٹر

مَکْهُوْوْ - دولت مند بنی

بَرْدِیَ رَشْدَ - صاحب قدرت

توجہ :- گاڑیوں والے ، حق نواز ، نہایت عاقل و دانا ، دولت مند بنی (محمد) نے مجھے

شرف ہمکامی بخشا ، صاحب قدرت ، تمام خوبیوں سے متصف ، رحمت للعالمین ، دس ہزار (صحابہ) کے ساتھ معروف (مشہور) ہو گیا ہے ۔

تشریح :- (۱) پیشینگوئی کا ہر لفظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہا ہے۔ آپ ہمیں ہی سے حق نواز اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ، اسی خوبی کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے تھے ۔

(۲) آپ کی شجاعت و استقلال کے سبھی معترف ہیں ۔

(۳) ستمناوت کے لیے تاریخ کے صفحات شاہد ہیں۔ گھر میں کوئی چیز از قسم زکھی نہیں رہتے دی۔ شام ہونے سے پہلے پہلے سخیوں میں تقسیم کر دی گئی ۔

(۴) رحمت للعالمین ہونے کی گواہی تمام الہامی کتب میں اب بھی محفوظ ہے ۔

(۵) دس ہزار قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ دمیل کے تمام انبیاء کرام میں صرف آپ ہی ممتاز ہیں۔ وید اور انجیل گواہ ہیں۔

(۶) آپ کو گاڑیوں والا بتایا گیا ہے۔ اس سے دھوکہ نہ کھائیے۔ بعض حضرات نے اسے

عام گاڑی بان سمجھا ہے حالانکہ اس سے مراد ہے صاحب اقبال اور عزت دار ہندو کتب مقدسہ میں یہ ایک عام محاورہ ہے مثلاً :

(۱) کبھی احمد کو گاڑی نشین کہا گیا ہے (ملاحظہ ہو رگید منڈل ۱، سوکٹ ۱۲۱، منقری)

(ب) کبھی احمد کے آشا (شفق کی گاڑی) کو توڑنے کا ذکر ہے (ملاحظہ ہو رگبید منٹل ۲ ، سوکٹ ۱۵، منتر ۴ وغیرہ)

(ج) سورج کی میٹھی کام گاڑی میں پیدا ہوتا بیان کیا گیا (رگ وید منڈل - ۱، سوکت ۵۵، منقزل)
(د) سورج کو گاڑی پر سوار ہونا کہا گیا ہے جسے گھوڑے کی جگہ پر لکھا ہے۔

بہر حال مامح (محمد) رشی جو دس ہزار صحابہ کے ساتھ معروف ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی رشی، نبی یا رسول نہیں جو فاتح مکہ اور پھر مکہ کو جس انداز سے فتح کیا گیا ہے، اس کا بھی ویدوں میں ذکر ہے (تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں)۔ (۱) رگ وید منڈل ۸، سوکت ۹، منتر ۱۳۔ (۲) سام وید پورو آرچک ادھیائے ۳، کھنڈ ۱۰، منتر ۱، (۳) اتھرو وید کا پڑ ۲، سوکت ۱۳، منتر ۹

مگر جس انداز سے فتح کیا گیا اس کے لیے اتھر و وید کا نڈ ۲۰، سوکت ۱۲۷ کا ساتواں منتر پیش کیا جا رہا ہے۔ منتر کی پیشینگوئی نہایت واضح لیکن انتہائی لطیف انداز میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

अव द्रष्टुं प्रब्रूयतीति उदियान कृष्यो दशमिः सहस्रैः ।
 प्राबत तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेरे तीर्णमरण प्राप्तात्

4011

معنی پر

دشمنی - دس

درپیشہ - کرد (چاند)

سہسُز۔ ہزار کے ساتھ

انشوئیم: دریا میں (حوض کوثر میں)

آؤ شتم۔ حفاظت کیا گیا

ادائشست - جاگڑھہ گما (جاگڑھہ)

اندر۔ ایشور یا ایشور کی طاقت اندر

ایک نئے نئے بڑھتا ہوا۔

شہنشاہ - پوری طاقت اور قوت کے ساتھ

ہر شتران، تاریک، سیاہ۔

دُھنمتم۔ قرنا پھولنا ہوا یا لگل بجاتا ہوا۔

استشیتھی - ہتھیاروں کو

نرمٹا - بہادروں نے

آپ آدھت - پرے رکھ دیا۔ الگ کر دیا۔ (آپ آڈرہ) دور کر دیا۔

مطلب :- کرشن چندر (سیاہ چاند) انشومتی (حومن کوثر) میں جا ٹھہرا۔ آگے بڑھتا ہوا۔ دس ہزار کی معیت میں (وہ) اندر قدرت سے حفاظت کیا گیا ہے۔ بہادر دل نے قرنا (فتح کا بگل) پھونکتے ہوئے اپنے ہتھیاروں کو پرے رکھ دیا۔

تشریح :- (۱) انشومتی (حومن کوثر) ایک خیالی دریا ہے۔ ہندو نقطہ نگاہ سے چاند جب مینے کی اخیر تارخیوں میں مکمل طور سے سیاہ ہو جاتا ہے تو انشومتی میں غوطہ لگا کر پھر سے ہندو آب و تاب کے ساتھ سفید ہو کر طلوع ہوتا ہے۔ (سانا چاریہ مفسر وید)

(۲) فلکیات کی تاریخ میں محققین کے نزدیک ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب کہ چاند بذات خود روشن تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اپنی روشنی کھو بیٹھا۔ وہ سورج کی کرنوں سے روشنی مستعار لے کر روشن ہوتا ہے اور اپنی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ اس کی اپنی روشنی غائب ہو گئی اور اب وہ اپنی روشنی کے لیے سورج کا محتاج ہے۔

فائدہ :- پہلی تشریح کی توضیح گیتا کے خیال کے مطابق یہ ہو سکتی ہے کہ جب چاند پتھری کی مچا جاتی ہے یعنی دھرم بگڑ جاتا ہے تو اس کی خرابی کو دور کرنے کے لیے۔ "اے ارجن میں (کرشن چندر) پھر سے جنم لیتا ہوں" پورا اشلوک یہ ہے (گیتا ادھیتم ۴۔ اشلوک)

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

प्रभुमुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ۱۷ ॥

دھرم سنیہ : دھرم کی

معنی :-

شکلائی - خسارہ، نقصان، کمی۔

پیدا یا۔ جب جب، جب کبھی۔

کھڑتی - ہوتی ہے۔

ہی - بھی

مبارت - ملے ارجن تیز - تب
 اہمیت و شہنائم - اٹھانے، بلند کرنے ، اہمیت - اپنی آتما کو
 روشن کرنے کو بہرِ جاہلیہ : ظاہر کرتا ہوں
 دھرم تہیہ - دھرم کی (سرخروئی کیلئے) اہم - میں ۔

مطلب :- اسے ارجن جب جب دھرم نشٹ (برباد) ہوتا ہے۔ تب تب میں اپنے
 روپ (آتما) کو ظاہر کرتا ہوں یعنی جنم لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ چاند (یعنی دھرم) کے
 بے نور ہو جانے کے بعد (یعنی بجڑ جانے کے بعد) پیغمبر کی شکل میں اسی نور کا پھر سے ظہور ہوتا
 ہے اور چمکتا چاند نکل آتا ہے۔ چاند سے مراد انبار کی تعلیم ہے۔ اس وضاحت کو پیش نظر رکھ کر سنتر
 کا مطلب سمجھئے۔ کرشن چندر انشومتی میں جا کھڑا "ظاہر ہے کہ آنحضرت کی بعثت ایسے زمانہ میں
 ہوئی جبکہ دنیا کے تمام مذاہب و ادیان بگڑ چکے تھے۔ یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی چاند
 کو کرشن (سیاہ) کہا جانے لگا۔ ایسی صورت میں نیا چاند یا سورج (وید میں چاند اور سورج
 کے لیے "سہسہر شرنگ" و "کھنویہ سہسہر رات" و "اچرت" بتایا ہے یعنی ہزاروں سینگ والا بیل
 جو سمندر سے طلوع کرتا ہے) جذاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نمودار ہوا۔
 جس کی حفاظت کا ذمہ قدرت نے لیا ہے وہ دس ہزار کی جماعت لے کر یعنی اپنی ہزاروں کڑوں
 کے ساتھ فضا کے عالم پر طاقت کے ساتھ چھا گیا۔ یعنی دنیا کو از سر نو روشنی دی۔ اس نے
 کابل غلبے کے وقت اپنے ہتھیاروں کو کلمہ دینے کے لیے دینے کے لیے کہہ کر الگ رکھ دیا یعنی
 مذہب کی تلقین میں زبردستی کو روا نہیں رکھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس نے فتح مکہ کے
 موقع پر لا تشریب علیکم الیوم - اذہبوا و انتہم اطلاق فرما کر کہ "آج تم پر کوئی
 الزام نہیں ہے جاؤ تم سب آزاد ہو" دشمنوں کو معاف کر دیا۔ بہر حال دونوں پہلوؤں
 سے منتر میں پیشین گوئی کا اطلاق نبی کریم پر ہوتا ہے۔

تشریح نمبر ۲ کی توضیح یوں کی جاسکتی ہے کہ جس طرح دنیا میں چاند اپنی روشنی

کھوکھا ہے اور اب وہ سورج کا محتاج ہے اسی طرح تمام دنیا میں تمام مذاہب کی روشنی ختم ہو چکی ہے اور اب وہ اسلام کے چمکتے ہوئے سورج سے روشنی لے کر ہی صراطِ مستقیم پر چل سکتے ہیں۔

قرآن شریف نے منتر کی پیشینگوئی کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کیا۔ ”وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ حَمِدَ آيَاتِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَاتِ النَّهَارِ مُبْصِرًا ۖ لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۚ يَعْنِي ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے پھر ہم رات کی نشانی (چاند) کو متادیتے ہیں اور دن کی نشانی (سورج) کو روشن بنا دیتے ہیں تاکہ تم (اس کی روشنی میں) اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔

ظاہر ہے کہ رات (مظلمت و گمراہی) اور دن (صراطِ مستقیم) کی دو نشانیاں چاند اور سورج کو بتایا گیا ہے۔ چاند بھی پہلے روشن تھا۔ لیکن اب بے نور ہے یہ موجودہ سائنسی تحقیقات کے اعتبار سے صرف دنیوی نظارہ ہی نہیں بلکہ مذہبی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے جس کو حرفِ آخر، کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مضمون کو سبباً احیاء مکتبہ (روشن سورج) بنا کر اُفتی عالم پر بلند کیا تاکہ لوگ اس کی روشنی میں اپنے رب کے فضل کو تلاش کریں اس لیے کہ گزشتہ مہاند کی روشنی کو اس نے ختم کر دیا ہے۔

حرفِ آخر

بزرگوں کو دوستو! پچھلے صفوات میں اس ناچیز نے فخرِ موجوداتِ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاءِ کرام کی جو بشارتیں درج کی ہیں ان کی اہمیت تو ظاہر ہے لیکن ان کے پیش کرنے کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی؟ ان تمام بزرگ ہستیوں نے اپنی اپنی قوموں میں اپنے اپنے وقت پر تشریف لاکر وہ بشارتیں کیوں سنائیں؟ اس کا مختصر و جامع جواب تو قرآن شریف کی روشنی میں یہ ہے کہ انھوں نے اپنے اس وعدہ کو پورا کیا جو انھوں نے دونوں ازل اللہ سے کیا تھا کہ وہ ”نبی موعود“ کی شخصیت سے اپنی اپنی

قوموں کو روشتناس کر اُٹھ گئے تاکہ جب وہ (بنی موعود) مبعوث ہوں تو ان کی قوم انہیں پہچان لے اور ان پر ایمان لے آئے۔ اس عہد و میثاق کو سورۃ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ ”وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کتاب و حکمت آئے پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرے ان کتابوں کی جو تم کو دی گئیں (تمہارے پاس ہیں) تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہاں ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں“ (سورۃ آل عمران۔ رکوع ۹)

اس عہد و میثاق اور ایثار و عہدہ کے اندر کیا راز مضرب ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑے سے غور فکر کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں مادیات و روحانیت پر فاعل مختار صرف ایک ہی وجود ہے اور وہ ہے خدائے وحدہ لا شریک لہ۔ مادیات میں اس کے جاری کیے ہوئے قانونِ فطرت کا مشاہدہ ہم دن رات کرتے رہتے ہیں اور ہم اس کو محسوس بھی کرتے ہیں مگر اس کے برعکس عالمِ روحانیت میں حواسِ خمسہ سے بلند وجدان و شعور جب تک رہنمائی نہ کریں کام نہیں بنتا اور حقیقت نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے اور پھر جس طرح خدا کی ذاتِ واحد کے سوا کائناتِ عالم کی ہر شے کے لیے دوسرے مقرر ہیں یعنی آغاز و انجام۔ اسی طرح روحانیت میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ نسلِ انسانی کا جب آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا تو وہ مادی وجود کے ساتھ خدا کی معرفت یعنی خدا پرستی کی امانت بھی اپنے ساتھ لے۔ بالفاظِ دیگر وہ مادی انسان بھی تھے اور روحانیت کے علم بردار ”نبی“ بھی تھے۔ تو جب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ”اللہ“ ایک ہے اور اس کی بنیادی صداقت و ہدایت کا پیغام بھی ایک ہے تو پھر نقل کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نوعِ انسان کی رشد و ہدایت کی تعلیم کا سلسلہ بھی ایک لڑی میں ہو جس کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ

ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب گویا پورے سلسلہ روحانیت کی تکذیب کے عرصادف ہو۔ اس حقیقت کو قرآن عزیز میں لَا نَقْرَأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ کہہ کر بتلایا گیا ہے۔

بہر حال اس سلسلہ روحانیت کی اگرچہ تمام کڑیاں ایک دوسرے سے وابستہ و بیوستہ ہیں مگر آغاز و انجام کے درمیان نشوونما کے پیش نظر اسی طرح فرق مراتب رکھتی ہیں جس طرح مادی دنیا کے مختلف سلسلوں میں نظر آتا ہے۔ چنانچہ کائنات عالم کی ہر شے کی طرح عالم انسانی نے بھی تہذیب و تمدن گزاریا ہے۔ اُس وقت انسانی دنیا ایک چھوٹے سے کنبہ کی طرح آباد تھی اور نسل انسانی کا باپ (آدمؑ) ہی روحانی طبیب بھی تھا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آگے بڑھا اور بڑھ کر خاندانوں، قبیلوں، برادریوں سے بھی آگے قوموں اور جغرافیائی نسلوں میں تقسیم ہونے لگا تو ان مادی نشوونما اور ترقیوں کے ساتھ ساتھ روحانی رشد و ہدایت نے بھی نقطہ وحدت پر رہتے ہوئے تنوع اور کثرت کی شکل اختیار کر لی یعنی ہر ایک ملک و قوم میں جدا جدا مادی رہنما اور پیغمبر مبعوث ہونے لگے بلکہ بعض حالات میں ایک ہی قوم میں بیک وقت متعدد ذنبیوں نے دعوت حق میں ایک دوسرے کی اغانت کا فرض انجام دیا۔ ان سب کی اساسی و بنیادی وحدت ایک تھی یعنی خلائے واحد کی پرستش کی بنیادی تعلیم۔

عالم روحانیت کی اپنے محور و مرکز کی جانب یہ حرکت عالم مادیات کے نشوونما اور ارتقار کے متناسب حالات سے وابستہ تھی اس لیے کہ خالق کائنات کا قانون فطرت دونوں سمتوں میں ایک ہی اصل پر کار فرما ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہوا کہ ایک وقت بھی آئے جبکہ روحانیت کے کمال و ارتقار کا یہ دور مادی عالم کے ایسے دور کے ساتھ رونما ہو کہ جب کائنات انسانی کے ارتقار و مادی عقل کی استعدادات اپنے رشد و کمال کے ایسے نقطہ پر پہنچ جائیں کہ زمانہ مستقبل کے پردے میں چھپی ہوئی تمام ترقیاں اسی ارتقار کا نتیجہ کہلائیں اور

گو اس سلسلہ میں ایک مٹت ہی کیوں نہ ہو جائے مگر کائناتِ ارضی کا یہ پورا مادی کارخانہ مادی اسباب کی بنا پر ایک کنبہ، ایک خاندان اور ایک برادری بن کر رہ جائے اور ملکوں و قوموں کی کثرت و بہتات کے باوجود کسی ایک گوشہ کی حرکت و سکون کے اثر سے تمام کائنات متاثر ہونے پر مجبور ہو جائے تاکہ اس وقت عالمِ روحانیات کا آخری نقطہ ارتقاء کائناتِ انسانی کے عقل و دماغ کو اپنی یکتائی و وحدت سے متاثر کر سکے اور دنیا دانستہ یا نادانستہ اسی کے بتلائے ہوئے موسیقی کے نظام کو آہستہ آہستہ اپنا کر غلامِ خدا کا ایک کنبہ بن جائے اور مساواتِ عالم اور اخوت ہمہ گیر کا مظاہرہ کر دکھائے۔

دوستو و بزرگو! اتنا سمجھ لینے کے بعد اب آپ دنیا کی تاریخ اقوام پر نظر ڈالیں۔ تاریخِ شہادت دے گی کہ قرآنِ عزیز کی دعوت و اصلاح کی صدائے حق نے جب چھٹی صدی عیسوی میں دنیا کو ہیکار ہے اس وقت دنیا کے مختلف مذاہب و ادیان کی حالت بد سے بدتر تھی۔ قرآنِ عزیز کی آواز پہلی آواز تھی جس نے دنیا کے مذاہب اور ان کی سوسائٹی کے ابتر نظام میں نیا انقلاب پیدا کر دیا اور وہ دیر یا سویر میں اس کی اصلاحات کو قبول کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ وہ اپنے وجود کو بظاہر باقی رکھ سکیں۔ توحیدِ کامل اور خالص خدا پرستی۔ نسلی غرور و تفاخر کا انہدام۔ ذاتِ پات کا خاتمہ۔ مساوات و اخوتِ عام کی داغ بیل۔ رواجی غلام کے خلاف اصلاح و انقلاب۔ نیک عملی و جبرِ شرافت اور نجات کا اس پر انحصار۔ غورتوں کے حقوقِ انسانیت میں مساوات۔ ازدواجی زندگی میں ظالمانہ رسوم و رواج اور سستی وغیرہ کا خاتمہ۔ خلع و طلاق کی مفید اصلاحات۔ زکوٰۃ کے وجوب اور سود کی حرمت کے ذریعہ اقتصادی نظام میں بنیادی انقلاب انفرادی و اجتماعی ملکیت کے زریں اصول کے ذریعہ اعتدال کا احاطہ۔ سیاسی و ملکی نظام میں شخصی بادشاہت اور کیٹرف پارٹی کے اقتدار کو ختم کر کے شوروی نظام کی تشکیل وغیرہ وغیرہ ایسے اہم امور ہیں کہ آج کی دنیا میں ہر ایک انصاف پسند کے نزدیک ان کی صداقت و افادیت مسلم ہے۔ دنیا کے

مختلف ممالک میں سوسائٹی کے نظام اور دھرم کی اصلاح کے نام سے جو صدائیں بھی
قرآن عزیز کے اعلانِ حق کے بعد اٹھیں اور اٹھ رہی ہیں وہ بالواسطہ اُسی صدائے حق کی
بازگشت پائیں گے جو چھٹی صدی عیسوی میں فاران کی چوٹی سے بلند ہوئی اور جس نے
وَمَا أَمْرُنَا سَلْبٌ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی حقیقت کو تاریخِ عالم میں سچ کر دکھایا۔

مختصر یہ کہ جب مادی استعدادات نشوونما پا رہے تھے اور چند صدیوں میں مادی
اسباب کی بدولت یہ سارا کارخانہ عالم ایک کنبہ بن جانے والا تھا اس وقت یہ از بس ضروری
ہوا کہ ”وحدتِ مذہب“ کی روحانی صدا بلند ہو جو کسی خاص قوم و ملک کی بجائے پوری
دنیا کے لیے یکساں حیثیت رکھے چنانچہ دنیا کی ہم آہنگی و یکجہتی کے لیے مشاورتِ قدریر الٰہی
کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی انھیں کی نفرت و حمایت کے
لیے تمام رشتیوں، مینیوں اور انبیاءِ کرام سے عہد لیا گیا تھا جس کو انھوں نے اپنی اپنی امتوں
کو پیشینگوئیوں اور بشارتوں کی شکل میں سنا سنا کر لو لیا کیا تاکہ جب وہ مبعوث ہوں تو انھیں
پہچان لیں اور ان پر ایمان لے آئیں یہ ہے بشارتوں کا اثباتی پہلو۔ اب آپ علی پہلو پر نظر ڈالیں۔

میشاق کی علی حیثیت درغور تو کیجیے آج بھی دنیا کے تمام مذاہب و ادیان میں صد ہا اختلافات
کے باوجود ”ادنار“ یا ”منظر ہستی“ کا عقیدہ مشترک ہے۔ یہودی بھائی ”ایلیاہ“ یا ”وہ
نبی“ کی آمد کے منتظر ہیں۔ نصاریٰ بھی قہم کی تحریف کے باوجود ”فارقلیط“ (احمد) کے انتظار میں ہیں مجوسی
آج تک ایک نجات دہندہ ”کا انتظار کر رہے اور ویک دھرم کے پرستار بھائی بھی ایک ”کلکی ادنار“
کے منتظر ہیں جو ہو چکا ہے۔ لیکن بے خبر ہیں۔ غرضیکہ مذاہب و ادیان میں موجود ہ
اختلافات کے باوجود ایک چھوٹے سے ناسنگ گروہ کے علاوہ ”موجود نبی“ کے عقیدہ
کا ہزار ہا سال تک کسی کسی شکل میں بتا رہنا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے یہ دوسری
بات ہے کہ ازراہِ حدیثِ ہود نے ”سیح ہدایات“ (جناب محمد رسول اللہ) کا انکار کر دیا اسی
طرح مذاہبِ عالم کی اقلیت کو چھوڑ کر جو حلقہ بگوشِ اسلام ہو گئی ان کی اکثریت نے محمد کو قومی
وطنی و ملی عقیدت اور تنگ نظری کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن چونکہ حقیقت پھر

حقیقت ہے انھیں کبھی نہ کبھی دُورِ اسلام میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔ یہ سعادت جناب عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے مقدر ہے کہ وہ ”میشاق“ کو عملی حیثیت دیں۔ انبیاء اکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مقدس جماعت نے اپنے اپنے عہد میں اپنی اپنی قوموں اور جماعتوں کو اس ایک اور صرف ایک ”اگر نہ جانے والے“ (محمدؐ) کے متعلق بشارتیں سنا سنا کر اپنے عہد و میثاق کو پورا کر لیا تو یہ اس کی صرف اثباتی شکل تھی، میثاق کی عملی حیثیت کا انقضاء تھا کہ خود انبیاء و رسل میں سے بھی کوئی نبی یا رسول اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھائے تاکہ خاتمِ انبیین“ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ وحی کی مدد و نصرت کے ارشاد باری تَوَمَّنْ بِہٖ وَلَتَنفَعَنَّکَ کُوْدُنِیَا عَلٰی شَکْلِہٖ دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت حضرت مسیحؑ کے حصّہ میں ڈالی کہ وہ جناب محمد رسول اللہؐ کی بعثت کے لیے تمہید اور براہ راست مناد و مبشر بنے۔ بنی اسرائیل کو تعلیم حق دیتے ہوئے فرمایا:-

”إِنِّی رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ مُّحَمَّدٌ قَالِیْمًا بَیْنَ یَدَیْ مِنَ التَّوْحٰۃِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ

یَآئِیْنَ مِنْ بَعْدِ اِسْمٰہٗ اَحْمَدُ“ یعنی ”میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب اور مصدّق (تصدیق کرنے والا) ہوں توراۃ کا جو میرے سامنے ہے اور مبشر (خوشخبری سنانے والا) ہوں ایک رسول کا جو آئے گا میرے بعد احمد نام کا (سورہ صف - رکوع ۱۰)۔ اور قرب قیامت میں انبیاء و رسل کے میثاق ازل کی نمائندگی کے لیے انھیں مامور کیا تاکہ وہ جناب رسول اکرمؐ کی نیابت اور امت مسلمہ کی امامت کا فریضہ انجام دے کر تَوَمَّنْ بِہٖ وَلَتَنفَعَنَّکَ کا عملی نمونہ پیش کریں۔

اب ذرا کثرتِ قدرت دیکھیے کہ ازل کے ان مقدرات نے کہ جو طارِ اُختری سے تعلق رکھتے

تھے کائناتِ ارضی میں کسی طرح اپنی بساطِ بچپائی؟ بنی اسرائیل اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت مسیحؑ کے قتل کی سازش مکمل کر چکے ہیں اس کے تکرار میں بس اتنی دیر ہے کہ محصور مکان کے اندر گھس کر انھیں گرفتار کر لیا جائے۔ اس نازک موقع پر قدرتِ حق نے یہ نہیں کیا کہ ان کو بچانے کے لیے مکہ ارض کے کسی دوسرے حصّہ میں منتقل کر دیا ہو بلکہ طارِ اُختری کی ہجرت کے لیے

امون و محفوظ زندہ اٹھالیا اور سازش کرنے والوں کو شک و شبہ کی دلدل میں پھنسا کر
 خَسَّوَاللَّيْثُ الْاَكْبَرُ کا نشان عطا کر دیا اور پھر ارضی انسان کے ارضی احکام کے لیے وہ وقت مقرر کر دیا
 جو انبیاء کرام کے عہد و میثاق کی نمائندگی کے لیے موزوں تھا یہی ہے وہ حقیقت جس کو
 قرآن عزیز نے **وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لَلنَّاسِ لُغَةً** یعنی

پھر یہ بزرگ و محترم ہستی انبیاء و رسل کی نمائندگی کا حق کس طرح ادا کرے گی کہ جب اس
 اس کا نزول ہوا تو اس کرمۂ قدرت کو دیکھ کر تو وہ جو نبی کریم پر ایمان لائے تھے ان کے
 قلوب تصدیقِ قرآن اور تازگیِ ایمان سے جگمگا اٹھیں گے اور وہ حق الیقین کے درجہ
 میں یقین کریں گے کہ بلاشبہ راہِ مستقیم صرف ”اسلام“ ہی ہے غیسانی کجباتی بحیثیت قوم
 اپنے ”نقیدۂ تثلیث و کفارہ“ پر تادم و شرمسار ہوں گے اور قرآن و محمد پر ایمان لائیکو
 اپنے لیے راہِ نجات اور سعادت یقین کریں گے اور یہودی حضرات جب ”مسیح ہدایت“ اور
 ”مسیح ضلالت“ (دجال) کے معرکہ حق و باطل کا مشاہدہ کر لیں گے تو وہ بھی ”دعویٰ قتل
 و صلیب مسیح“ سے تائب ہو کر ایمان لے آئیں گے۔ یہی ہے قرآن عزیز کی وہ خیر
 صادق ”وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“ یعنی اللہ ایسا کرے گا کہ
 اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے اور
 مسلمان نہ ہو جائے۔ غرضیکہ مسلمانوں میں ایمان کی تازگی و شگفتگی، نغماری و یہود میں
 تبدیلی عقائد کا حیرت انگیز انقلاب دیکھ کر اب مشرک جماعتوں پر بھی قدرتی اثر پڑے گا
 اور نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ بھی کلمۂ توحید پڑھ کر ایمان لے آئیں گی اور اس طرح وحیِ تر جان و
 حامل قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی اپنی صداقت کو
 نمایاں کرے گا۔ ”وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَيَهْدِي اللَّهُ فِي نَمَاتِهِ الْمُلُكَ خَلْعًا
 إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيَهْدِي اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الدِّجَالَ“ یعنی ”اور (قریبِ قیامت)
 لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور اس زمانہ میں تمام اقوام ہلاک ہو جائیں گی۔“

(یعنی تمام مذاہب و عہد اسلام کو قبول کر لیں گے) اور اس زمانہ میں دجال قتل کیا جائیگا۔ میرے محترم بزرگوار اور عزیز بھائیوں عہد و میثاق کی روشنی میں انبیاء اکرامؑ اور مقدس رشیوں و منیوں کی پیشینگوئیوں اور بشارتوں کے اثباتی و غلبی دونوں پہلو سائے موجود ہیں۔ آپ ان بشارتوں پر نہایت سنجیدگی کے ساتھ غور فرمائیں۔ اللہ اور اس کے محبوب برگزیدہ بندوں کے ارشادات کو جھٹلایا نہیں جاسکتا اس لیے جناب محمد رسول اللہؐ کی رسالت پر ایمان لانا ہے اور ان کے اسوۂ حسنہ کو اپنا کردہنی و دنیوی فیوض و برکات سے مالا مال ہونا ہے۔ اس سلسلہ میں چند جملے اپنے اُن بھائیوں کی خدمت میں بھی عرض کرنا ہیں جو ایمان لائے ہیں لیکن عمل کے میدان میں بجائے اسوۂ نبوی جناب رسول کریمؐ پر گامزن ہونے کے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کو مقدم سمجھتے ہیں۔ انہیں اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہیں اور انہیں کیا کرنا ہے۔ ؟ قرآن حکیم میں نہایت کھلے الفاظ میں بتایا گیا ہے: ”مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ تَحَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ فَبِذَلِكَ يُكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ“

یعنی اے مسلمانو! تمہارے مورث اعلیٰ ابراہیمؑ (براہم یا برہما) کی یہ ہلت ہے۔ انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کے ماننے والوں کا نام مسلم تھا اور جناب محمد رسول اللہؐ کے سامنے اور ان کے بعد بھی ان کا نام مسلم رہے گا تاکہ رسول تمہارے اور پرگواہ بنیں اور تم ساری دنیا پر گواہ بنو۔ نہایت نماز کی پابندی کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی رشتی کو مضبوط پکڑو۔ وہ سب کا کار ساز ہے تم سب کا والی و وارث ،

بہترین سرپرست اور مددگار ہے (پارہ رکوع)

یاد رکھیے یہ نسبت ابراہیمی و محمدی جو آپ کو حاصل ہے وہ تمام نسبتوں سے افضل و اعلیٰ ہے خواہ وہ رنگ و نسل سے تعلق رکھتی ہو خواہ ملک و وطن سے یا حسب و نسب سے۔

آپ اس گھرانے کے فرد ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تعمیر و ترقی اور امن و امان کھیلانے نیز دنیا کو محبت و رحمت سے مالا مال کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے اس ابراہیمی و محمدی بڑی اور کنبہ کا جو فرد جہاں بھی ہے وہ اپنی خصوصیات سے پہچانا جاتا ہے اس کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ یہ کہ خود نیک بننا اور دوسروں کو نیک بننے کی دعوت دینا۔ وہ انسانیت کا نمونہ اور دنیا کی بے راہ روی پر ہمیشہ سو گوار رہتا ہے۔ اس کی زندگی کے کچھ مخصوص طو و طریقے ہیں اس کو دنیا اور دنیا کا کوئی معاشرہ مفہم نہیں کر سکتا۔ دعوت توحید اس کا مقصد زندگی ہے اس کو کوئی غرض دینی ماحول نیز نفسانی و شہوانی ماحول مطمئن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ اس کا معیار غیر ابراہیمی و محمدی معیاروں سے بالکل جدا اور الگ ہے۔ دنیا جس کو ترقی سمجھتی ہے وہ اس کو پستی سمجھتا ہے۔ لوگ دوسروں کی تخریب سے اپنی تعمیر کرتے ہیں کہ وہ اپنی تخریب سے دوسروں کی تعمیر کرتا ہے۔ دنیا کی نظر انسانوں کی جیب اور پیسے پر پڑتی ہے مگر اس کی نظر انسانوں کے قلوب پر پڑتی ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ غیر ابراہیمی اقوام نے اپنی تجارت کو فروغ دینے اور دنیا کی منڈیوں پر قبضہ کرنے کے لیے ملک گیری کی کہوس کو مذہب کا لبادہ اٹھایا لیکن ہمت ابراہیمی نے دعوت حق کی خاطر اپنی منڈیاں لٹا دیں۔ غیر ابراہیمی گروہ برسرِ اقتدار آتے تھے اپنی اور اپنے اعزہ کی تن پروری کی فکر کرتے ہیں لیکن امت محمدی کے لوگ جب زمین کے کسی چپے پر قابو پاتے ہیں تو پہلا کام اقام الصلوٰۃ یعنی نماز قائم کرتے ہیں پھر زکوٰۃ کا بند و بست کرتے ہیں۔ تاکہ غریب خلق اللہ کو آرام پہنچے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے اوامر و نواہی کی تلقین کرتے ہیں یہ ہے اسوۃ ابراہیمی جس کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے جیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور ان کے ذریعہ ہم سب کو دیا

ہماری ملی تاریخ کا یہ سانچہ ہے اور افسوسناک سانچہ کہ امت محمدی کے پیرو مغربی چمک دمک دیکھ کر اپنی امتیازی حالت کو سمجھوں گئے۔

جاننے والے تو اس حقیقت سے پہلے بھی باخبر تھے اور اب تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چمک دمک غرضی تھی۔ مغربی تہذیب رو بہ زوال ہے بلکہ عالم سکرات میں ہے جو دن بھی گزر رہا ہے۔ اس کو قبر سے قریب کر رہا ہے۔ یہ آوارہ گرد نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دراصل بخار سے تپتے ہوئے جسم کی چیچک ہیں جو تہذیب کے جسم پر ابھرائے ہیں۔ اہل نظر اس کے انجام سے باخبر ہیں۔ اب ضرورت ہے دعوتِ توحید و رسالت کو تیز سے تیز تر کرنے کی اگر ملتِ ابراہیمیٰ من حیث الجماعت باعمل جماعت بن جائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کو اپنا لے تو دنیا اس کے غلی نمونہ کو دیکھ کر اپنا سدھار کر سکتی ہے۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعُلُوَّةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ۔

اہل علم کے لیے چار نادر تحفے

(۱) تفسیر روح المعانی: جو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قسط وار شائع ہو رہی ہے۔

قیمت مصروفہ کے مقابل میں بہت کم یعنی صرف تین سو روپے آج ہی مبلغ دس روپے ہنگامی روانہ فرما کر خریدار بن جائیے۔ اب تک، ۱۱ جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔ باقی ۱۳ جلدیں جلد طبع ہو جائیں گی۔

(۲) جلالین شریف: مکمل مہری طرز پر طبع شدہ حاشیہ پر دستقل کتابیں۔

(۱) الباب النقول فی اسباب النزول "السیوطی"

(۲) معرفت "الناسخ المنسوخ"، لابن الحرم، قیمت مجلد: ۲۰ روپے

(۳) شرح ابن عقیل: الفیہ ابن مالک کی مشہور شرح جو درس نظامی میں داخل ہے۔

قیمت مجلد: ۲۰ روپے

(۴) شیخ زادہ حاشیہ بیضاوی سورۃ بقرہ: تین جلدوں میں شائع ہو گیا ہے مکمل غیر مجلد قیمت ۸۰/-

(۵) فتح الباری شرح بخاری ۱۴ جلدوں میں تیار ہو رہی ہے قیمت جلد اول ۲۵/-

پیشہ: ادارہ مصطفائیہ دیوبند ضلع سہارنپور

رُشوت، معاشرۂ انسانی کا گھن

(ایک علمی تجزیہ)

جناب حافظ محمد نعیم صاحب ندوی مددِ لقی ایم، اے

تہمیدِ دنیا کی پوری تاریخِ عظیم ترقی یافتہ اقوام کی برت انگیز داستان سے لبریز ہے وہ قومیں جنہوں نے اس رُبعِ سکوں پر ایک عرصہ دراز تک اپنی قوت و شوکت اور سطوت و ہیبت کے علم لہرائے، علوم و فنون کے دریا بہائے، محیر العقول قلعے اور باغات تعمیر کیے اور کیم ہستی میں طوفان برپا کر دیے تھے۔ لیکن پھر وہ حرفِ غلط کی طرح مفلوج ہستی سے یوں نیست و نابود ہو گئیں کہ اب ان کا نام و نشان محض ”اساطیر الاولین“ کی حد تک ہی ملتا ہے۔

گزشتہ اقوامِ عالم کے زوال و دوبارہ اور نکبت و بربادی کے اسباب و علل کا فائزہ مطالعہ و تجزیہ کیا جائے تو ہر بحث ہمارے اسی ایک مرکزی نقطہ کے محور پر گردش کرتی نظر آئے گی کہ اہم ماضیہ صرف اسی وجہ سے تہر خداوندی کی سزاوار ہوئی کہ وہ آسمانی ہدایت کو فراموش کر کے اپنے نفس و شہوت کے خال میں اسیر ہو گئی تھیں۔ آج ملکوں اور قوموں کا جو نقشہ ہے بلاشبہ وہی تہر رفتہ میں ان قوموں کا تھا جو عروج و اقبال اور شان و شوکت میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھیں۔ مثال کے طور پر صرف اسرائیلیوں، کلدانیوں، مصریوں، رومنوں، یونانیوں، عیالوں، عباسیوں، سلجوقیوں، تاتاریوں، بعدادلوں، غزنائیوں اور قزلبیوں کے نام ذکر کرنا کافی ہے۔

تاریخ کی اس عبرت انگیز شہادت کے باوجود قلم کا سینہ شق ہوتا ہے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہ آج دنیا کی تمام قومیں علی الخصوص اسلامیانِ عالم کی کھڑوا اخلاق کی پستی اور بغض و عناد، نفرت و حقارت، بے رحمی و بے ایمانی اور شقاوت و بربریت جیسی آدمِ خور برائیوں کے سمندر میں غرق ہیں۔ اور انھیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ یاد رکھیے بدکردار، بدماہ اور بد اخلاق اقوام کے لیے خدا کا کھن اٹل ہے۔ اگر مسلمانوں نے خاص طور پر اپنے باہمی افتراق و تشتت کو دور نہ کیا۔ کردار و اخلاق میں بلندی نہ پیدا کی اور مذہب کے خود ساختہ غلط تصورات و خیالات، گروہ بندیوں اور فرقہ بندیوں کی لعنت سے نجات نہ حال کی تو وہ بھی اقوامِ ماضیہ کی طرح خاک میں مل کر نسیا منسیا ہو جائیں گی۔

آج ہر طرف انفرادی، لوٹ کھسوٹ، بددیانتی، رشوت خوری، کمرو فریب، سودی داد و ستد، جھوٹ اور ظلم و جور کا بازار گرم ہے۔ ہندو ہوں یا مسلمان، سکھ ہوں یا عیسائی سب ہی اس حمام میں غریاں نظر آتے ہیں۔ ان کے اخلاق و کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ اپنے پڑوس میں نادار و مفلس اور بیوہ و یتیم کی آہ و فغاں سنتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے عشرت کدوں سے نکل کر ان کی حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ بغیر سود و سود کے ان کو قرض نہیں دے سکتے، اور رشوت لیے بغیر ان کے کام نہیں کر سکتے۔ آج کچھ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ دنیا رجعتِ قہقری کر کے چھٹی صدی عیسوی کے اس عہدِ مظلمہ میں پہنچ چکی ہے جب ظلمات کی تمام قہرمانی بلائیں انسانی قلوب کو ناگن کی طرح ڈستی چلی جا رہی تھیں اور انسانیت تباہیِ ٹھاکت کے دووازوں پر دستک دے رہی تھی۔ لیکن اللہ جل شانہ کے عفو و مغفرت کے سمندر میں موجیں پیدا ہوئیں اور اس نے عرب کے ریگ زار میں اپنی رحمت کے سستے کھول دیئے تھے یعنی نبیِ عربی (فداہِ ابی دہامی) کی بعثت نے تو برتو تاریکیوں کو یکسر چھانٹ کر رکھ دیا تھا۔

خداوندِ قدوس نے جو مطالبہ حیات دے کر سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو

اس گم کردہ راہ دنیا کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ وہ بلاشبہ ہر گوشے سے کامل اندر جامع تھا۔ زمانہ بدلتا رہا، انقلابات رونما ہوتے رہے۔ لیکن یہ قانون ابدی ہر عصر و عہد کے عقدہ ہائے مشکل کی گرہ کشائی کرتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسی نظام حیات کو عام کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے اور آپ نے اپنی بار آور مساعی کے ذریعے پورے کرہ ارض سے برائیوں کی جڑ کاٹ کر اسے امن و آشتی کا گہوارہ بنادیا تھا۔ شرک و کفر کی بدلیاں چھٹ کر رہ گئیں۔ اسلام کے دھوئے ہوئے نظام زندگی کو اپنا کر اس وقت ایک ایسا صالح اور صحت مند معاشرہ تیار ہو گیا تھا جو رہتی دنیا تک لائق تقلید اور نمونہ عمل ہے۔

تاریخ شاہ عدل ہے کرامت مسلمہ جب تک اسلامی تعلیمات کی صحیح تصویر تھی اور جب تک اس کے اعمال میں پاکیزگی اور دل میں ایمان کی روشنی اور تڑپ تھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی، دیانت و امانت اور صداقت و عفت کی علمبردار، رحم و مروت اور جذبہ مساوات و خدمت خلق سے سرشار تھی وہ صدیوں تک اپنی سیادت و قیادت کے ذریعہ دیگر اقوام پر فائق اور ممتاز رہی۔ اور اس کی شجاعت و دلیری کے چرچے قیصر و کسریٰ کے بلند رفعت الیوانوں کو لرزہ بر اندام کر دیتے تھے ان کے اعمال حسنہ اور اوصاف حمیدہ دشمنوں کے دلوں کو بھی فتح کر لیتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہندو فاروقی میں فتح حمص کے تقریباً ۱۰ ماہ بعد جب اسلامی افواج وہاں سے واپس ہونے لگیں تو مقامی عیسائی اور یہودی دھاڑیں مار مار کر رونے اور عاجزانہ التجا کرنے لگے کہ ”خدا کے واسطے ہمیں ظالم رومنوں کے پنجوں میں نہ چھوڑ دینے“ (حالانکہ رومی ان ہی کے ہم مذہب تھے)

لیکن مردِ ایمان کے ساتھ جوں جوں قرآنی تعلیمات اور رسولؐ کے اسوہ حسنہ سے بُعد بڑھتا گیا، دوسری قوموں کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت و حقارت کے جذبات ابھرنے لگے یہاں تک کہ اب بعض ممالک میں غیر مسلموں کو مسلمانوں کا وجود بھی گوارا نہیں رہ گیا ہے۔ یہ کوئی مقام استعجاب و تحیر نہیں ہے بلکہ منشاء خداوندی کے عین مطابق ہے

ایمان و ایمان کاظم سر بلند کرنے والے جب قعدبار و مذلت میں گرنے لگتے ہیں تو اللہ جل شانہ دوسری اقوام کو بطور عذاب ابن پرسلط و مقرر فرمادیتے ہیں تاکہ وہ ان کے شکفے میں کسنے کے بعد از سر نو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔

ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ملتِ مسلمہ کے اس ضعف و ذہن کا ایک بڑا سبب مغربی تہذیب و تمدن کی اندھی تقلید بھی ہے۔ اس کے ظاہری رنگ و روغن اور چمک دمک کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں بجائے عقلی و نقلی دلائل کے یورپ کا طرزِ عمل ہی ہر اسے کے غلط و صواب اور ہر عمل کے خیر و شر مہونے کا معیار قرار پا گیا۔ پوری مسلم قوم اپنے مخصوص تہذیب و تمدن سے دامن چھوڑ کر مغرب سے آنے والے سیلابِ بلاغی کی لہروں میں بہ گئی۔ وہ تمام مفاسد اور برائیاں جن کی بنا پر یورپ اخلاقی جذام میں مبتلا تھا یہاں بھی در آئیں۔ مثال کے طور پر شہوت ہے۔ یہ درحقیقت معاشرۂ انسانی کا ایک ایسا گھٹن ہے جو اندر ہی اندر اسے عیاہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ معیشت کا ایک ایسا کڑا ہے جس نے سماج کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ لَّابِيَانٍ الْفَرْحُ مَا
أَخَذَ مِنَ الْحُلَالِ أَمْ مِنَ الْحُلَامِ۔
لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ آدمی
پرواہ ہی نہ کرے کھاکر وہ کیا لے رہا ہے،
حلال سے یا حرام سے۔

آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غربت کے اس صاحبِ بعیرت انسان کی اس بیشنگونی کے مظاہرین کن نئے نئے عنوانات کے ساتھ سامنے آتے جا رہے ہیں۔ آج قوم کا ہر فرد شہ بدھ جلی کی طرح کسبِ زر کے لیے کوشاں ہے۔ وہ ہر وقت مرت اسی فکر میں غلطان و بیجاں رہتا ہے کہ کس طرح بیش از بیش مال اسے حاصل ہو جائے اور کبھی بھول کر بھی یہ خیال اس کے نہایت غافلہ دماغ میں نہیں آتا کہ حصولِ مال کا یہ طریقہ شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں جائز ہے یا ناجائز۔ مناسب ہے یا نامناسب، حرام ہے یا حلال۔ اب تو نو جوانوں

تک پہنچ گئی ہے کہ عام طور پر لوگ ہر اس چیز کو جائز اور حلال تصور کرتے ہیں جو ان کے تعیش اور حظ نفس کا ذریعہ بن جائے۔

صرف یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی میں آج حرص و آز کی کثرت ہو گئی ہے۔ نتیجتاً دولت سے برکت یکسر ختم ہو کر رہ گئی ہے جس راہ سے مال کی ریل پیل ہوتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ اسی راہ سے رخصت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رات کے کروڑ پتی کے صبح کو دیوالیہ ہو جانے کی مثالیں اور اقی ہستی پر بکھری ہوئی بکثرت مل سکتی ہیں۔ حضور اکرم کا اہم اشارہ ہے۔ ”جو شخص حرام کا مال کھاتا ہے۔ اس میں برکت نہیں دی جاتی۔“

اور اس کا مدقہ قبول نہیں کیا جاتا اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔“

شرعی حیثیت سے تو رشوت کی حرمت قطعی ہے ہی، خود عقل و اخلاق کی رُو سے بھی یہ سماج و معاشرہ کے خلاف غذاہاری کے مراد ہے۔ کسی قوم کی غارت اسی وقت مستحکم ہو سکتی ہے۔ جب اس کے بنیادی عناصر میں باہمی ہمدردی، تعاون و تکافل اور اُلو انست و اخوت کا دور دورہ ہوا اور رشوت اس میں ایک ناقابل تلافی شگاف پیدا کر دیتی ہے۔ گو کہ رشوت کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ہر عہد میں رہا لیکن اس کا جتنا غموم آج ہو گیا ہے۔ اُغلیباً تاریخ کے کسی دور میں نہ رہا ہوگا۔

اس طویل تہمید کے بعد اب ذیل میں ہم کتاب و سنت اور عقل و اخلاق کی روشنی میں رشوت کے حرام، ناجائز اور نامناسب ہونے کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ شاید کے اس کا مطالعہ کسی ایک فرد کی بھی بگڑی زندگی کا اہم موڑ بن جائے۔

رشوت کی تعریف رشوت ہر اس معاوضہ کو کہتے ہیں جو کسی فرض منصبی کی ادا نسیگی، واجب کام کی انجام دہی اور ناحق و نا انجام کرنے کے لیے نقد رقم یا کسی دوسری چیز کی شکل میں وصول کیا جاتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رشوت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

مجمع البحار کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”رشوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اپنی باطل غرض اور ناحق مطالبہ کے پورا کرنے کے لیے کسی ذی اختیار یا کارپرداز شخص کو کچھ دے کر اپنے اپنے موافق کرے۔“

نا جائز معاوضہ | کسی فرض منصبی کی ادائیگی میں نا جائز معاوضہ لینے کی مختلف صورتیں ہیں۔ (۱) کسی بل یا چیک متعلقہ حاکم سے منظور کرنے کے لیے کسی شخص کو تعویق میں ڈالے رکھنا۔ حتیٰ کے مبتلیٰ شخص اس کلرک کو کچھ ”حق“ ادا کرے اور پھر فوراً اس کا کام ہو جائے۔

(۲) کسی کی سفارش یا ”کچھ“ دینے کی وجہ سے اصلی حق دار کو محجوم کر کے غیر مستحق کے حق میں فیصلہ کر دینا۔

(۳) کسی منصبی فرض کو انجام دینے کے لیے کچھ اپنا ”حق الخدمت“ وصول کرنا اور اس کے نہ ملنے کی صورت میں مبتلیٰ بہ کر پرمشان کرنا، ڈرانا اور دھمکانا وغیرہ۔

مذکورہ بالا ان تینوں صورتوں کے علاوہ اور بھی متعدد صورتیں ایسی ہیں جن میں لیا گیا معاوضہ قطعی نا جائز اور ناحق ہوتا ہے، کسی مظلوم، آفت رسیدہ، پریشان حال اور عاجت مند کی مجبوری سے قائمہ اٹھانا یوں قانون اخلاق کی رو سے قطعی غیر انسانی حرکت ہے اور پھر جب اس پر قرآن و حدیث دونوں نے سخت نیکر فرمائی ہو تو اس کی حرمت اور شناعت مزید مسلم ہو جاتی ہے۔

تحریک رشوت، قرآن کی روشنی میں | خداوند قدوس نے اپنی مخلوق کے لیے ایک نہایت صالح اور محتمد معاشرہ تجویز کیا ہے۔ جس میں ملت کا ہر فرد ایک دوسرے کا منس و غمخوار اور ہمہ مدد ہو۔ ایک کی ذمہ داری برابری تکلیف دوسرے کا شب و روز کا چین اڑا دے۔ اور ایک کی خوشی دوسرے کے لیے شادیاں دھرت ثابت ہو۔ جہاں یہ اسپرٹ محبہ روح

اور یہ جذبہ محض ہو گا وہیں سے قوم کی غارت منزل نزل ہو جائے گی۔
 چنانچہ اللہ جل شانہ نے انسان کو رزق حلال کمانے کا حکم دیا تاکہ ہر شخص کسب مال
 میں اور معاش میں سائی رہے۔ اور کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آسکے کہ وہ
 دوسرے کے مال کو ناجائز طریقہ سے حاصل کرے اور اس طرح سے جو رزق حاصل ہو گا
 وہ حلال اور طیب ہو گا اور اس سے نشوونما پایا ہوا جسم انسانی کامل طور پر ظاہر ہو گا۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَلَوْا مِنْ بَغْيَاتٍ
 مَا دَرَأْتُمْ كُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ
 لِرَبِّكُمْ تَعْبُدُونَ
 اے ایمان والو! کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی
 دی ہم نے تم کو اور شکر کر اللہ کا اگر تم اس
 کے بندے ہو۔

دوسری جگہ فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ خَلَوْا فِي الْأَرْبَاعِ مِنْ
 حَلَالٍ لَمْ يَسْبَأْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُلُوعَاتِ
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
 اے لوگو! زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ
 چیزیں کھاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کر کیونکہ
 بلاشبہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

اسی طرح سورہ اعراف میں حرام و حلال کی ایک جامع فہرست بیان کرتے ہوئے اللہ
 تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان گویا خط فاصل کھینچ دیا ہے۔ فرمایا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ مَا رَفَى الْفَوَاحِشَ مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ
 بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ
 يُنْزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُنْطًا وَأَنْ تَقْرَؤُا عَلَى اللَّهِ
 مَا لَا تَعْلَمُونَ
 آپ کہہ دیجئے میرے رب نے حرام کیا ہے۔
 صرف بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں کھلی ہوئی
 ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں اور گناہ کو اور
 ناحق کی زیادتی کو اور اس بات کو کہ شریک
 کر اللہ کا ایسی چیز کو جس کی سند اس نے
 نہیں اتاری اور اس بات کو کہ لگاؤ اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم کو معلوم نہیں۔

آیت مذکورہ بالا کا ہر لفظ درحقیقت اپنے اندر تفصیلات کا ایک دفتر نہاں رکھتا ہے۔ ”الغواش“ میں تمام علانیہ و خفیہ کام اور ان پر اکسانے والی چیزیں آجاتی ہیں۔ ”الاثم“ میں قہر کے صفات و کبار داخل ہیں خواہ ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے۔ ”البعی“ سے حیوانی ردیل خصائل مراد ہیں۔ ”بغیر الحق“ میں ظلم کی حد تک پہنچی ہوئی زیادتیاں شامل ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اب یہ امر متعین ہو گیا کہ غیر کے مال کو کسی ناجائز طریقہ سے حاصل کرنا درحقیقت باطل اور حرام مال لینا ہے قرآن نے ناجائز طریق سے حاصل کردہ مال (جس میں رشوت بھی شامل ہے) کے بیان میں کسی ابہام سے کام لے بغیر بہت صراحت اختیار کی ہے۔ علاوہ ازیں رشوت کی حرمت کو مستقل طور سے بھی واضح کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق مت
وَتَذْكُرُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَعَلَّكُمْ تَحْلُلُونَ کھاؤ اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تاکہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال سے ظلم
تَعْلَمُونَ کر کے (ناحق) اور تم جان رہے ہو۔

آیت بالا میں ”الاکل“، درحقیقت ”الاحذ“ کے معنی میں مستعمل ہوا ہے یعنی مال کو ناجائز طریقہ سے لینا۔ اور کسی طرح بھی اپنے تصرف میں لے آنا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر اس مال کو کھایا نہ جائے، بلکہ کسی اور مصرف میں استعمال کر لیا جائے تو وہ جائز ہو جائے گا۔ کیونکہ غریبی طور پر مال کے حصول کا مقصد کتبہ پروری ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ”الاکل“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جمیع مفسرین نے اس کو ”الاحذ“ ہی کے معنی پر محمول کیا ہے:

چنانچہ علامہ آلوسی آیت زیر نظر کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ: ۱۵
الحمل من الاكل جائز الا عند الاستيلاء اکل سے مراد اخذ اور تسلط ہے

علامہ رشید رضا مفسر رقمطراز ہیں:

المراد بالاکل مطلق الاخذ والتعبیر
من الاخذ بالاکل معروف في اللغة
تمنؤداً منه قبل نزول القرآن -
اکل سے مطلقاً اخذ مراد ہے اور یہ چیز
لغت میں معروف نام ہے۔ اہل زبان
نزل قرآن سے قبل بھی اسی طرح استعمال
کرتے تھے۔

مفسر حاضری کے باکمال مفسر اور صاحب اسلوب ادیب مولانا عبدالمجید دریا بادی آیت
زیر بحث کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے خامہ ریز ہیں: ۵۰۔

”اکل یہاں لفظی معنی میں نہیں۔ یعنی صرف ”کھانا“ مراد نہیں
بلکہ کسی طرح بھی اپنے تصرف میں لے آتا ہے۔ اردو میں محاورہ بھی ایسے
موقع پر بولتے ہیں کہ فلاں صاحب روپیہ کھا گئے یا روپیہ پیغم کر گئے
اور بالباطل ہر ناجائز طریق مراد ہے وہ مال (حلال) بھی باطل
ہی کے حکم میں آتا ہے جو اس کے مالک سے اس کی خوش دلی کے بغیر
حاصل کیا جائے گو مالک اسے خوشی سے بھی دے رہا ہو۔ لیکن شریعت
نے اس کو ناجائز قرار دیا ہو۔“

آیت میں امواکم کا لفظ قرآن کی بلاغت کا ایک شاہکار نمونہ ہے۔ حکم فرمایا کہ
”اپنا مال نہ کھاؤ“ رشوت لینے والا لٹا ہر دوسرے کا مال
حاصل کرتا ہے۔ لیکن درحقیقت وہ اپنے ہی مال کو نامناسب طریقے
سے غصب کرتا ہے۔ کیونکہ ”انما المؤمنون اخوة“ کے اصول کے تحت
ملت کے تمام افراد ایک ہی برادری سے متعلق ہیں۔ ان میں باہم اس طور
پر اسلامی اخوت پائی جاتی ہے کہ ایک انسان کی کوئی چیز درحقیقت
پوری قوم کی ملکیت ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں دوسرے مقامات پر

بھی ملتی ہیں۔ جیسے لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ یعنی کسی بھی فرد کی جان، مال اور آبرو کا احترام اور حفاظت اصل میں اپنی مال، جان اور آبرو کا احترام اور حفاظت ہے۔

اور ”باطل“ کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کے مقابل میں کوئی حقیقی شے نہ ہو جسے اس مال کا معاوضہ قرار دیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ایک پیشکار کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ عوام کی شکایات اور درخواستوں کو حاکم کے روبرو پیش کرے اب اگر وہ کسی شخص سے درخواست پیش کرنے کا کچھ ”حق الخدمت“ لیتا ہے تو یہ رشوت ہے اور قطعی ناجائز اور حرام۔ کیونکہ درخواست پیش کر کے تو اس نے اپنا فرض منصبی انجام دے دیا جس کی تنخواہ وہ حکومت یا متعلقہ محکمہ سے ماہ ب ماہ وصول کرتا ہے۔ اب یہ ”حق الخدمت“ کس نام سے جو معاوضہ اس کے مقابل میں کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی۔ لہذا اس کے جواز کا کوئی سوال نہیں۔

علامہ رشید رضا مصری لکھتے ہیں :-

اما الباطل فهو ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي فقد حرمت الشرع اخذ المال بدون مقابلة حقيقة

باطل یا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی حقیقی چیز نہ ہو لہذا شریعت نے بغیر حقیقی شے کے مقابل مال لینے کو حرام قرار دیا۔

مفسر ابو حیان اندلسی نے لکھا ہے کہ بالباطل سے مراد یہ ہے کہ اموال کو ایسے طریق سے لیا جائے جو مشروع نہیں ہے۔ رقم طراز ہیں :-

فیدخل في ذلك الغصب والنهب والقباس وحلوان الكاهن والخيانة والرشاع وما يأخذ منه المنجسون وكل ما لم يأذن في اخذ الشور

چنانچہ اس میں لوٹ کھسوٹ، جوا، کاهن کی رشوت، خیانت، رشوت اور جو نجومی لیتے ہیں اور ہر وہ چیز شامل ہے جس کے لینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔

اور تفسیر خازن کے مطابق ظلم کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، رہزنی کرنا، جوا کھیلنا، گانے بجانے کو ذریعہ روزگار بنانا۔ لہو و لعب کے کھیل دکھا کر روزی کمانا، رشوت لینا، جھوٹی گواہی دینا، جعلی دستاویزات تیار کرنا، دروغ حلفی کرنا، حاکموں کو نذر نذرانے اور پیرے و تحفے پہنچانا، ان کی دعوتیں کرنا اور امانت میں خیانت کرنا خواہ مسلم سے یا غیر مسلم سے۔ یہ سب چیزیں ناجائز طریق (بالباطل) کی تعریف میں داخل ہیں ﷺ۔

یہاں تک کی گفتگو آیت کریمہ کے پہلے جزو یعنی ناجائز طریق سے مال حاصل کرنے کے بارے میں تھی۔ جس میں دوسری صورتوں کے ساتھ رشوت بھی داخل ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا تصریحات سے ظاہر ہوا۔ اس کے بعد آیت کا دوسرا جزو رشوت کی حرمت کے سلسلہ میں بہت صریح ہے فرمایا گیا،

وَمَنْ يَأْتِ الْهَيْئَةَ إِلَى الْحُكَّامِ بِشَيْءٍ مِّنْهُ
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اور تم حکام کے پاس رشوت نہ پہنچاؤ تاکہ
تم لوگوں کا مال ناحق کھا جاؤ۔ دراصل خلیفہ
تمہیں علم ہو۔

آج کچہریوں، دفتروں، پرائیویٹ اداروں، سرکاری محکموں یہاں تک کہ تعلیمی اداروں میں اس رشوت کی جو بہتات ہے وہ اہل نظر و خرد سے مخفی نہیں علامہ آلوسی آیت کریمہ کے اس جزو کی نسبت رقم طراز ہیں کہ ﷺ۔

لَا تَلْقَوْا بَعْضَهَا إِلَى حُكَّامِ السُّوءِ عَلَى
وَجْهِ الرِّشْوَةِ۔

کچھ مال بُرے حکام کو رشوت کے طور
پر نہ دو۔

عربی میں ادلاء کے معنی پانی نکلنے یا کسی اور غرض کے لیے کنویں میں ڈول ڈالنے کے ہیں اسی سے استعارہ مقصود حقیقی یا کسی شے تک پہنچنے کے معنی میں لے لیا گیا۔

چنانچہ لغات القرآن میں ہے ﷺ۔

”مدلوا، ادلاء سے ہے۔ جس کے معنی ڈول نکلنے کے ہیں۔ اسی اعتبار

سے بطور استعارہ کسی چیز تک پہنچنے اور کسی شے کے ڈالنے کے لیے استعمال

ہوتا ہے۔“

حافظ ابن جریر طبری رقمطراز ہیں علیہ السلام:-

اصل الادلاء من سال الرجل الدلو فی سبب متعلقاً بہ فی البئر

کے لیے ڈول ڈالنا ہے۔

اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں علیہ السلام:-

والادلاء فی الاصل ارسال الحبل فی البئر ثم استعير للتوصل الی الشئ

اصل میں ادلاء کے معنی کنویں میں رسی ڈالنے کے

ہیں پھر کسی شے تک پہنچنے کے معنی میں اس لفظ کو

استعارے لیا گیا۔

رشوت کو ”ادلار دلو“ سے تشبیہ دینے کی دو وجہیں ہیں۔ امام محمد الدین رازی اس کی توضیح کرتے ہوئے اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں علیہ السلام:-

” (۱) بلاشبہ رشوت ضرورت کی رستی ہے۔ پس جس طرح پانی سے سبھا ہوا ڈول رستی کے ذریعہ دور سے قریب پہنچ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مقصد بعید کا حصول بھی رشوت کے ذریعہ قریب ہو جاتا ہے“

(۲) جس طرح حاکم کو رشوت دے کر بغیر کسی تاخیر کے فوراً موافق فیصلہ کرایا جاتا ہے اسی طرح ڈول بھی جب پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو غایت درجہ تیزی سے چلا جاتا ہے۔“

ابو حیان اندلسی قدس سرہ لہذا اسماء الی الحکام کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے

ہیں علیہ السلام:-

معناه لا ترشوا بایلا موال الحکام اس کے معنی یہ ہیں کہ حکام کو مال کی رشوت نہ دو

بلکہ وہ تمہارے موافق فیصلہ کر دیں۔

لیقتضواکم من الکثر منها

ابن حنبل نے ابو حیان کے مذکورہ بالا قول کو راجع قرار دیتے ہوئے لکھا ہے: **لأن العاکم منقطع الس شاعر الا من غصم وهو الا قتل**
 اس لیے کہ حاکم ہی زیادہ رشوت لینے میں الایہ
 کہ کوئی مامون رہے مگر ایسے حاکم خال خال ہی
 ہل سکیں گے۔

تفسیر مدارک میں ہے: **و تدلوا بهما ای وتلقوا بعضهما**
 و تدلوا بهما یعنی برے حکام کو مال رشوت
 کے طور پر مت دو۔ کہا جاتا ہے کہ ادلی دلوہ
 یعنی اس نے کنوئس سے پانی نکلنے کے لیے
 اس میں ڈول ڈال دیا۔

متذکرۃ المدر تفصیلات سے معلوم ہوا کہ جمیع مفسرین نے اس آیت کریمہ کو تحریم رشوت
 کے باب میں مرتج قرار دیا ہے۔ کیونکہ جب ناجائز طریق سے مال کے حصول میں رشوت کا تعین
 ہو جاتا ہے تو پھر ”لا تأکلوا“ سے اس کی حرمت پر مہر قطعی ثبت ہو جاتی ہے۔
 ۲۔ حدیث کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مقصد اہلین اورشن
 ہی رہا کہ اس کرۃ ارضی پر خدا سے وحدۃ لا شریک کا اطاعت گزار ایک ایسا معاشرہ وجود میں
 آجائے جو ہر گوشہ اور ہر حیثیت سے اس طرح مکمل ہو کہ آنے والی فلیس اسے نمونہ غفل اور
 دلیل راہ بنائیں۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ آپ کی بار آور مساعی کے ثمرہ میں قرون اولی
 کے بے نظیر معاشرہ کی مثال سے پوری تاریخ انسانی خالی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور سوسائٹی سے تمام برائیوں کی جڑ کاٹتے
 ہوئے رشوت پر کبھی شدید نکیر فرمائی ہے۔ چنانچہ تحریم رشوت کے سلسلہ کی بنیادی حدیث
 جس میں رشوت لینے اور دینے والوں کا ٹھکانا دوزخ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو
 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

الواشی والمرتشی علاهما فی النار ^{۱۸} رشوت لینے اور دینے والے دونوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔
اس حدیث کے متعلق امام ترمذی رقمطراز ہیں :-

حدیث ابی سلمۃ عن عبد اللہ بن عمرو
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن
شیء فی هذا الباب ^{۱۹} علیہ السلام سے۔ اس باب میں سب سے بہتر اور سب سے
زیادہ صحیح ہے۔

اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثوں میں رشوت پر شدید ترین نکیر فرمائی گئی ہے۔ چند
درج ذیل ہیں۔

عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنة اللہ
علی المرشی والمرتشی ^{۲۰} عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والے
پر خدا کی لعنت ہوئی ہے۔

عن عبد الرحمن بن عوف قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لعن اللہ الاکل والمطعم الرشوة ^{۲۱} حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رشوت
کھانے اور کھلانے (لینے اور دینے) والے
پر لعنت کی ہے

عن عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے
والے پر لعنت کی ہے۔
عن عبد اللہ بن عمر وقال لعن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرشی
والمرتشی ^{۲۲}

اور صرف رشوت لینے اور دینے والوں پر لعنت کی گئی ہے بلکہ وہ شخص جو ان دونوں
کے درمیان معاملت اور دلالی کا کام انجام دیتا ہے وہ بھی اسی سزا کا مستوجب اور مستحق
قرار دیا گیا ہے۔

چنانچہ فرمایا گیا:-

عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراش والمترشي والمرشي
 حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے دینے والوں
 اور وہ شخص جو ان دونوں کے درمیان دلائی

۵۵

کرے ان سب پر لعنت کی ہے۔

رشوت اور حکام | قرآن پاک کی جو آیت شروع میں لکھ رہی ہے اس میں تحریم رشوت کے ساتھ حکام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ معاشرہ میں سب سے زیادہ دہی ملوث ہوتے ہیں۔ آج بھی عدالتوں میں، کچھریوں میں، سرکاری اور نیم سرکاری دفاتروں میں اور سبھی تجارتی اداروں میں غرض ہر جگہ رشوت کی گرم بازاری اور نئی شکلوں میں اس کا عمل دخل ملتے ہیں بواسطہ انہیں بلا واسطہ کہیں نقد اور کہیں دوسرے ناجائز مفاد کی شکل میں۔

در آئیں لیکہ ہر محکمہ کا ذمہ دار در حقیقت غوام اور رعایا کے حقوق کا محافظ اور اپنے منصب کا امین ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اس فرض میں کوتاہی اور خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ در حقیقت حدود اللہ کے توڑنے کے ساتھ حکومت کی عمارت میں شکاف ڈالنے کا مرتکب ہوتا ہے جس کی سزا نہایت دردناک ہے۔

تحفہ اور حکام | حکام کے لیے رشوت کے حرام ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہدیہ اور تحفہ جو ازدیاء و تعلق و محبت کی غلامت ہے۔ اور جس کا حکم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”تہادوا تمایلوا“ کے واضح الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے۔ لیکن حکام کے لیے تحفہ قبول کرنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ وہ بھی رشوت میں داخل ہے۔ فرمایا:

حدایا العمال حرام علیہا
 حکومت کے کارپردازوں کے لیے ہدیہ قبول کرنا مکسر حرام ہے۔

اور

۲۸ اخذ الامیر الہدیۃ کفر و قبول
القاضی الر شؤۃ کفر۔ ۲۸
اوس

۲۹ هذا یا السلطان سَخَتْ و غُلُوْلٌ
اوس
سلطان کو ہدیوں کا لینا خیانت اور حرام ہے۔

۳۰ الهدایا لامراۃ غُلُوْلٌ
ہاں چند شرائط کے ساتھ حکام اور دوسرے ذمہ دار لوگوں کو تحفہ دینا اور ان
لوگوں کا اس کو قبول کر لینا جائز ہے۔ ۳۰
۱۔ جب ازراہ اخلاص اور کسی توقع کے بغیر پیش کیا جائے۔
۲۔ اس سے کوئی غرض والہ نہ ہو۔

۳۔ سابقہ تعلقات نہ ہوں۔

عہد نبوی میں ایک علاقہ کا حاکم تَنْبِیْہ نامی ایک مرتبہ صدقات و زکوٰۃ کی رقمیں جمع کر کے
در بار نبوی میں حاضر ہوا۔ تو اس نے رقمیں پیش کر کے عرض کیا کہ یہ آپ کا
واجب الاموال ہے اور یہ مجھے بطور ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضور منبر پر کھڑے اور ایک
تاریخی خطبہ دیا۔ جس میں فرمایا کہ ۳۱

”عالم کا کیا حال ہے کہ ہم اس کو بھیجتے ہیں تو آکر کہتا ہے کہ یہ
تمہارا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے والدین کے گھر کیوں نہ
بیٹھ رہا اور پھر دیکھتا کہ گھر بیٹھے اس کو تحفے ملتے ہیں یا نہیں قسم ہے اس
ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ وہ اس مال میں سے جو کچھ
بھی رکھے گا وہ قیامت میں اپنی گردن پر لاد کر لائے گا۔ اونٹ، گائے،
بکری جو ہو“

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے دور حکومت میں ہمایا قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کا سبب دریافت کیا گیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے قبول فرمایا کرتے تھے تو آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ حضور کو نبوت کی وجہ سے تحفہ دیا جاتا تھا اس لیے اس کی صورت نہیں بدلتی تھی۔ مگر میں حکومت کی وجہ سے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے اس لیے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ وہ ہدیہ نہیں رہتا۔ بلکہ رشوت بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے تمام مالکوں کو لکھا ”لا تقبلوا السدیمۃ فانہما شوثۃ“ یعنی ہدیہ قبول نہ کیا کرو کیونکہ وہ رشوت ہوتا ہے۔

رشوت اور فیصلہ آج یہ ایک انتہائی غلط تصور عام ہو چکا ہے کہ حکام اور ذمہ دار منصب والوں کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرنے سے فی الواقع اور خدا اللہ بھی وہ فیصلہ جائز اور برحق ہوتا ہے۔ حالانکہ مقدمات فیصلہ کرنے میں رشوت لینا بجائے خود حرام ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبوی ہے؛

عَلِ لَحْمِ رَابِئِہِ السَّعْتِ فَالْنَّارُ اَوْ لَیْہِ ہر وہ جسم جو حرام مال سے نشود منا پائے وہ
قِلْ وَمَا السَّعْتِ قَالَ الرِّشْوۃُ فِی الْحُکْمِ۔ آگ میں جلائے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔
دریافت کیا گیا کہ ”السعت“ سے کیا مراد ہے؟
ہے فرمایا فیصلہ کرنے میں رشوت لینا۔

دوسری جگہ سخت وعید کی خبر دیتے ہوئے فرمایا؛

لَعَنَ آخِذَ رِشْوۃٍ فِی الْعِلْمِ کَانَتِ سِتْرًا بَیْنَہُ وَبَیْنِ الْجَنَّتِ۔
فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والے پر لعنت کی گئی ہے وہ رشوت اس شخص اور جنت کے درمیان حائل ہو جائے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

عن الله الراشي والمرشي في الحكم ۳۴ کہ اللہ جل شانہ نے فیصلہ کرنے میں رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت کی ہے۔

یہاں تک کہ رشوت لے کر فیصلہ کرنے والے کے عمل کو کفر کے برابر ٹھیکر گناہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم میں رشوت لینا دینا کفر ہے اور لوگوں کے درمیان سحت ۳۵ باہمی رشوت کا لین دین حرام ہے۔

دوسری بات یہ کہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد

” رشوت خور حاکم کے فیصلہ سے ناجائز بات جائز نہیں ہو سکتی ۳۶ “

امام ترمذی نے اپنی جامع میں ایک مستقل باب ہی قائم کیا ہے :-

” باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشئ ليس له ان يأخذ “

اور پھر اس کے تحت درج ذیل حدیث درج کی ہے ۳۷

عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس اپنا تنازعہ لے کر آئے مگر میں بھی ایک انسان ہی ہوں اور ممکن ہے تم میں سے کوئی فریق اپنی تیز زبانی سے دوسرے پر سبقت لے جائے۔ اگر میں کسی چیز کا فیصلہ کر دوں اور وہ درحقیقت اس کے ساتھی کی ہو تو سمجھ لو کہ

عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون اليّ وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون العن نجمة من بعض فان قصيت لا حد منكم بشئ من حق اخيه فاما قطع له قطعة من النار فلا ياخذ منها شيئاً۔

میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں پس اس کو اس میں سے ناحق نہ

لینا چاہیے۔

اس خوفناک انجام کے فرمان کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو فریقین اپنا تفسیر کے کردار نبوی میں آئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہونے پر مصر ہونے لگا۔ عرب میں یہودیوں کے مقدمے ان کے اجارہ داریں فیصل کرتے تھے۔ وہ لوگ قانون کی زد سے بچنے کے لیے غلانیہ رشوت دیتے تھے اور ان کے قاضی غلانیہ لیتے تھے اور اس طرح وہ توراۃ کے احکام پر پردہ ڈال کر ناحق فیصلے کرتے تھے۔

علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ توراۃ کے قوانین میں تحریف کا ایک بڑا سبب یہی رشوت خواری ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ان کے اسی گناہ کی پردہ درسی کی گئی ہے:-

”إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ۖ وَهُم لَا يَخِفُونَ“

”پیٹ میں آگ بھرنا“ اس لیے فرمایا کہ یہود دنیا کی اس معمولی دولت کے لالچ میں آکر خدا کے احکام میں رد و بدل اور منشاء الہی میں تحریف پیٹ ہی کی خاطر کرتے تھے۔ ۳۸۔
سفارش اور رشوت ”جائز اور ناجائز، حلال و حرام اور گناہ و ثواب کا امتیاز اٹھ جانے کے باعث سفارش کرنا اور کرنا ایک فیشن، رسم اور رواج کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ حالانکہ سفارش صرف حق کے لیے جائز ہے۔ ورنہ ناجائز حرام اور گناہ ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ۴۹:-

من يشفع شفاعۃ حسنة یکن له	جو کوئی نیک بات کی سفارش کرے گا اس کو
نعیب منہاد من یشفع شفاعۃ	اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور جو کوئی بری
سیۃ یکن له کفیل منہا	بات کی سفارش کرے گا اس پر بھی اس میں
	سے جو جہد پڑے گا۔

یعنی اگر وہ کسی نیک اور اچھی بات کے لیے مشروع طریق پر سفارش کرے گا تو وہ اس

غیر کا جبر کا مستحق ہو گا۔ جیسے کسی دولت مند سے کسی محتاج کی سفارش کر کے کچھ دلا دینا
 طرح دلانے والا بھی خیرات کے ثواب میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی غیر شرعی کام کے
 خواہ وہ بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو سفارش کرے یا کسی بُرے کام کے لیے سفارش
 کرے تو وہ اس میں اس وقت تک کے لیے شریک گناہ رہے گا جب تک کہ اس کی سفارش
 نا پر برے کام کرنے والا اسے جاری رکھے گا جیسے کسی بد معاش، چور، رہزن اور فریب
 (سفارش کر کے اُسے چھڑا لیا جائے۔ اور وہ پھر ویسے جرائم شروع کر دے۔ تو جب تک
 جرائم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سفارش کرنے والا اس وقت تک اس گناہیں شریک
 رہے گا۔ اس لیے سفارش کرنے سے قبل کام کی نوعیت اور حقیقت معلوم کر لینی ضروری ہے۔
 ہیں انسان خود ہی مبتلائے عذاب نہ ہو جائے۔ سفارش کو مؤثر بنانے کے لیے ہر ذریعہ
 نہ کرے کہ یہ رشوت میں شمار ہو گا۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ :

شَفَعَ لَاحِدٍ شَفَاعَةً فَاهِدِي جس نے کسی کی کوئی سفارش کی اور اس پر اسے
 عِدِيَّةٌ عَلَيْهِمَا فِقْبَلَهَا فَقَدْ اَتَى کوئی ہدیہ دیا اور اس نے قبول کر لیا تو یہ سود
 غَنِيْمًا مِنَ الْبَابِ الرَّبَا۔ کے شعبوں میں سے بڑے شعبہ کا مرکب ہوا۔
 مِمَّا عَلَى قَارِي نَ لَكُمَا هِيَ كَ :

”سود شریعت میں وہ زیادتی ہے جو غرض سے خالی ہو اور معاملہ میں شرط قرار دی
 نہ ہو۔“

تو جس طرح سود حرام ہے۔ ویسے ہی ایسا ہدیہ بھی حرام ہے۔ احبار العلوم میں ہے کہ
 رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں ”فَاَتَاَيْنَ لِّلشَّيْخِ“ آیا ہے۔
 قت کیا ہے ؟

فرمایا کہ کوئی تمہاری حاجت پوری کر دے اور تم اس کو ہدیہ دے دو۔ امام غزالی رحمہ

کہتے ہیں کہ حضرت ابن سعود کی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جس میں کوئی مشقت کا کام نہ کرنا پڑے بلکہ کہ محض اللہ کے لیے کیا ہو تو پھر اس پر کچھ لینا جائز نہیں۔

حضرت عائشہؓ کے منشی نے کسی کی سفارش کی اس نے ان کو ایک باندی پیش کی تو آپ غصہ ہوئے اور واپس کر دی۔ اور کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارے دل میں یہ بات ہے تو میں تمہاری حاجت کے متعلق کوئی بات نہ کہتا۔ اور اب جو تمہاری حاجت باقی رہ گئی ہے اس کی بابت کچھ نہ کہوں گا۔

لیکن اگر جائز سفارش میں کوئی مشقت کا کام کرنا پڑے جیسے جانا، آنا، کسی کو لانا لے جانا وغیرہ تو بقول امام غزالیؒ اگر اس پر کچھ لیا تو وہ اس کام کی اجرت بن جائے گی۔
قانون سازی اور رشوت یہ ایک حقیقت ہے کہ رشوت کا کاروبار قانون سازی کی وجہ سے فروغ پا رہا ہے۔ آئے دن نئے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ جن کی وجہ سے نئے نئے محکمے وجود میں لائے جاتے ہیں۔ اور ان کے لیے نئے نئے ضابطے (PROCEDURE) اور نئے نئے قواعد (RULES) بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح عوام و خواص پر افسروں و اہلکاروں کی گرفت و حکومت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر نیا قانون، نیا محکمہ اور نیا ضابطہ رشوت ستانی کے نئے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ جہاں تک قانون سازی اور محکمہ سازی کا تعلق ہے ہماری حالت اس بادشاہ کی سی ہے جس کی سائیس اس کے گھوڑوں کے دودھ میں سے ایک سیر دودھ روزانہ اپنے لیے نکال لیتا تھا کسی نے بادشاہ کو خبر کر دی۔ تو اس نے اس سائیس کی اصلاح کی بجائے اس پر نگرانی کے لیے ایک انسپکٹر مقرر کر دیا۔ انسپکٹر صاحب بھی سفارشی کوٹے سے آئے تھے۔ اس لیے انھوں نے آتے ہی سائیس سے پانچ سیر دودھ وصول کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی کبھی شکایت ہو گئی تو بادشاہ نے بنیادی نقص دور کرنے کے بجائے ان دونوں پر سپرنٹنڈنٹ تعینات کر دیا۔ اتفاق سے اس غریب، کاکنبہ زیادہ تھا۔ اس لیے اس نے

اپنے لیے کفایت آٹھ دس سیر دودھ وصول کرنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھوڑے
 دبلے ہوئے شروع ہو گئے۔ سائیس سب کو دودھ دینے کے بعد قریبی نہر سے دودھ کے
 مشکوں میں پانی بھر کر رکھ دیتا۔ ایک روز خود بادشاہ معائنہ کے لیے اصطبل میں آ گیا۔ اس
 نے دودھ کے مشکوں میں چھوٹی چھوٹی پھلیاں پھینکتی دیکھیں۔ سائیس سے پوچھا کہ یہ
 کیا ہے؟

سائیس نے باادب کہا:-

”مضور کا انتظام پھدک رہا ہے“

یہ جواب سن کر بادشاہ حیران ہوا اور اس نے کہا:-

”کبھی انتظام بھی پھدکتا ہے“

سائیس نے دست بستہ عرض کیا

”مضور ہاتھ لگن کو آرسی کیا ہے“

اور سارا واقعہ سن و سن سنا دیا اس پر بادشاہ نے اپنی غلطی کو محسوس کیا کہ انتظام
 بدلنے کے بجائے سائیس کی ذہنیت و اخلاق کو بدلنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے اسی
 وقت انسپکٹر اور سپرنٹنڈنٹ کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اور سائیس کی اصلاح
 کی فکر کے ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی۔ تاکہ وہ اپنی جائز ضروریات کے لیے
 ناجائز وسائل اختیار نہ کرے“ اے

خود ہمارے ملک میں بھی انسداد رشوت ستانی کے لیے تعزیرات ہند میں سخت
 قوانین موجود ہیں۔ انسداد رشوت ستانی کا ایک مستقل محکمہ ہی قائم ہے۔ لیکن اس کو کیا کچھ
 خود اس محکمے میں رشوت کا بازار پورے زور سے گرم ہے۔

آخری بات مذکورہ بالا تفصیلات سے معلوم ہوا کہ آج سماج میں خود غرضی اور مفاد پرستی
 کا جو دور دورہ ہے وہ درحقیقت رشوت اور سود ہی کا غمراہ اور نتیجہ ہے۔ ایک طاقتور

- (۱۵) تفسیر روح المعانی جلد: ۲: ص: ۴۰
- (۱۶) فخر الدین رازی: تفسیر کبیر جلد: ۲: ص: ۲۱۱
- (۱۷) البحر المحیط جلد: ۲: ص: ۵۶
- (۱۸) ایضاً۔
- (۱۹) حافظ ابوالبرکات نسفی: مدارک التنزیل مطبوعہ افضل المطابع
- (۲۰) مسند احمد بن حنبل جلد: ۲: ص: ۲۱۲۔ کنز العمال جلد: ۳: ص: ۲۱۰
- (۲۱) ترمذی کتاب الاحکام
- (۲۲) شیخ علی متقی: کنز العمال جلد: ۲: ص: ۲۱۰
- (۲۳) کنز العمال جلد: ۳: ص: ۲۱۵
- (۲۴) مسند طایسی حدیث نمبر ۲۲۷۷ و مسند ابن حنبل جلد: ۲: ص: ۱۶۴
- (۲۵) مسند ابن حنبل جلد: ۵: ص: ۲۷۹، کنز العمال: جلد: ۳: ص: ۲۱۰
- انتخاب السادہ شرح احیاء العلوم ۴/۷ ص: ۱۶۵
- (۲۶) کنز العمال جلد: ۳: ص: ۲۱۰
- (۲۷) ایضاً
- (۲۸) ایضاً
- (۲۹) ایضاً
- (۳۰) یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ انسان کا ضمیر خود بہت بڑا محاسب ہے۔ اس لیے ان شرائط کو اپنی بد عملی کے لیے وجہ جواز نہیں بنانا چاہیے۔ یہ گنجائش محض رخصت ہے ورنہ عزیمت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اگر ہدایا اور تحائف میں یہ شرائط بدرجہ اتم موجود بھی ہوں تو بھی اس سے احتراز کرنا چاہیے۔
- (۳۱) جامع صحیح البخاری باب ہدایا العمال اور باب الزکوٰۃ، سیرت النبی جلد: ۶: ص: ۵۵

- ۳۲۔ ای جریجوال کنز العمال جلد ۳۰ ص : ۲۱۱
- ۳۳۔ کنز العمال جلد ۳ ص : ۲۱۲
- ۳۴۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد ۳ ص : ۳۸۷
- ۳۵۔ المعجم الصغير للطبرانی
- ۳۶۔ ترجمان القرآن جلد ۱ ص : ۲۳۶
- ۳۷۔ ترمذی ابواب الاحکام وتفسیر المنار جلد ۲ ص : ۱۹۴
- ۳۸۔ سیرت النبی جلد ۶ ص : ۷۰۲
- ۳۹۔ قرآن پاک : سورة النساء آیت نمبر ۸
- ۴۰۔ مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح جلد ۴ ص : ۱۵۵
- ۴۱۔ اس مقال میں ”رشوت اور سفارش“ اور ”قانون سازی اور رشوت“ کے عنوانات کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ دراصل منشی عبدالرحمان خاں کی ایک مختصر کتاب ”بازار رشوت“ سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب اپنے موضوع پر مختصر اور تشنہ ہونے کے باوجود وقیع اور قابل قدر ہے۔ چند سال قبل ہمارے یہاں ”معارف“ میں تبصرہ کے لیے یہ کتاب عالمی ادارہ اشاعت علوم اسلامی جہلیک ملتان شہر پاکستان سے موصول ہوئی تھی۔

ضروری گزارش

حضرات۔ ممبران ادارہ اور مجربان کے فریادوں سے گزارش ہے کہ ادارہ سے آپ حضرات کو یاد دہانی کے خطوط ارسال کیے جا رہے ہیں۔ ان پر فوری توجہ فرمائیے۔ نیز خطوط ارسال کرتے وقت یا مینی آرڈر کوپن پر اپنل بورا پتہ اور خریداری نمبر کا لکھنا نہ بھولیں۔ جو پتہ کی چٹ پر درج ہوتا ہے۔ تاکہ تعمیل ارشاد میں تاخیر نہ ہو۔ (نیلا منہ منیخ)

فضائل اعمال میں

حدیث ضعیف کی مقبولیت اور اس کے حدود و شرائط

از ہولووی محمد عبداللہ صاحب دہلوی

(رفیق ادارہ)

فہم حدیث کے متعلق خواہم و خواہم سب لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ترغیب و ترہیب اور عذاب و ثواب کے موضوع پر حدیثوں کے معیار میں محدثین کے یہاں نرمی ہے، اور اس کا سہارا لے کر اس موضوع پر بہت زیادہ کمزور بلکہ منکر و موضوع روایتیں تک نقل کر لی جاتی ہیں۔ حالانکہ اس اصول کے ساتھ محدثین کے یہاں چند ضروری قیود و شرائط ہیں۔ ان سطور میں انہی کا بیان کرنا مقصود ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ علماء اسلام نے شریعت کے اصول و قوانین مرتب کرنے اور حلال و حرام کا فیصلہ صادر کرنے کے لیے جس بلند معیار کی حدیثیں لی ہیں اور ان حدیثوں کی اسانید پر جتنی سخت نگرانی کی ہے ایسی سخت نگرانی ترغیب و ترہیب کی حدیثوں پر نہیں کی بلکہ اس قسم کی روایات میں ایک حد تک نرمی سے کام لیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

ہم جب حلال و حرام کے سلسلہ میں کوئی حدیث	اذا روينا في الحلال والحرام
روایت کرتے ہیں تو اس میں سختی سے کام لیتے ہیں	شددنا و اذا روينا في الفضائل
اور فضائل کے متعلق روایت کرتے ہیں تو نرمی کرتے ہیں۔	تساهلنا

۱۔ الاجابة الفاضلة۔ لاسئلة العشرة الكاملة۔ از مولانا عبدالحی لکھنوی ص ۳ (طبعة السورة)

ضعیف بکراحتہ بعض السیوخ اد
الا نکتہ فان المستحب ان یمنوہ
عندہ ولکن لا یجب لہ
بشایع و شرایا نکاح کے بارے میں
حدیث ضعیف میں کوئی ممانعت ہو تو اس ممنوع
شیء سے پرہیز کرنا بطور احتیاط مستحب ہوگا
لیکن اس کا ماننا واجب نہیں ہوگا۔

واقف عرائق نے یہ اصول تقریباً انھی الفاظ میں بیان کرنے کے بعد لکھا ہے :-
ومن فعل علی ذلك من الائمتہ
عبدالرحمن بن مہدی واحمد بن
حنبل وعبد اللہ بن مبارک وغیرہم
اور ابن علما نے یہ اصول بیان کیا ہے ان میں
سے عبدالرحمن بن مہدی، امام احمد بن حنبل
اور عبداللہ بن مبارک وغیرہم ہیں۔
اس ڈھیل کی وجہ | علما اسلام نے جو اس سلسلہ میں نرمی برتی ہے اس کی وجہ بیان کرتے
ہوئے علامہ عبدالحی کھنوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :

لأنہ ان كان صحیحاً فی نفس الامر
فقد اعطی حقہ من العمل والالہ
یتوب علی العمل بہ مفسدۃ تھیل
ولا تحريم ولا ضیاع حق الغیر
اس لیے کہ اگر وہ حدیث واقعہً صحیح ہوگی
تو اس پر عمل کر کے اس کا حق ادا کر دیا گیا
اور اگر بالفرض حقیقت کے لحاظ سے وہ
صحیح نہ تھی تب بھی کوئی حلال یا حرام کا نقصان
نہیں ہوا اور نہ کسی کا حق ہی مارا گیا ہے

یعنی بہت سے بہت یہی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ واقعہً وہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوا کہ ایک کام کو جتنا بہتر سمجھا گیا تھا وہ
اتنا بہتر نہ تھا اور ظاہر ہے کہ اس سے دین و شریعت میں کوئی خرابی نہیں آتی اور اس کے

لہ کتب الاذکار مک (مطبعہ حجازی قاہرہ)

۳۵۰ الا جوبہ الفاظیۃ - ۳۵۰ سے نظر الامانی

برخلاف اگر واقعہ کے لحاظ سے وہ فرمان رسول تھا تو اجر و ثواب یقینی ہے۔ اس سلسلہ میں محقق جلال الدین دوانی نے انموذج العلوم میں بڑی اچھی بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں:-

اذا وجد حدیث ضعیف فی فضیلتہ اعمال صالحہ میں سے جب کسی عمل کی فضیلت
عملی من الاعمال ولم یکن هذا العمل کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث مل جائے
مما یحتمل العرمة او الکراہتہ فانہ اور یہ عمل ایسا نہ ہو جس میں حرمت یا کراہت
یمحور العمل بہا و یستحب لانتہامون کا احتمال ہو تو ایسی صورت میں اس حدیث ضعیف
من الغلط و مرجو النفع اذ ہودا منہ پر عمل کرنا جائز بلکہ مستحب ہے اس لیے کہ اس میں
بین الاباحتہ و الکراہتہ فہو خطرہ تو کچھ ہے نہیں اور نفع کی امید پوری ہے
الاحتیاط العمل بہا رجاء الثواب لہ کیونکہ معاملہ (حلال یا حرام کا نہیں بلکہ) جائز
اور مستحب کا ہے لہذا احتیاط اسی میں ہے
کہ ثواب کی نیت سے اس پر عمل کر لیا جائے۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ بالفرض حقیقت کے لحاظ سے یہ حدیث قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی ہوئی تو جائز کام ہوا اور اگر اس کے برخلاف اس کا فرمان رسول ہونا صحیح ہو تو اس کا حق ادا ہو ہی گیا یعنی اس کے مطابق عمل کر لیا گیا۔

اسی اصول کو اگر ہم از روئے عقل و مشاہدہ جانچ کر دیکھیں تو اس کی معقولیت بالکل واضح ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں کہیں تو ایک بچہ کا اطلاع دینا بھی کافی سمجھا جاتا ہے اور کہیں یقین کرنے کے لیے کسی بڑے اور سمجھدار آدمی کا ہونا ہی ضروری قرار دیا جاتا ہے اور اس سے بھی ترقی کر کے عدالتی معاملات کو دیکھتے تو وہاں صرف ایک سمجھدار آدمی کا ہونا بھی کافی نہیں بلکہ وہاں گواہی دینے کے لیے کئی سمجھدار اور معقول آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر ایک شخص اپنے شب و روز کے معمولی معمولی کاموں میں بھی وہی عدالتی معیار شہادت کو ضروری قرار دینے لگے تو نہ صرف یہ کہ اہل عقل کے نزدیک وہ دیوانہ قرار پائے گا

بلکہ خود اس کی اپنی زندگی دشوار ہو جائے گی۔

ٹھیک اسی طرح شرعی معاملات میں بھی مختلف درجات ہیں اور اسی لحاظ سے ہر درجے کے لیے ایک مخصوص معیار کی نصوص درکار ہیں۔ بس جس درجہ کا حکم شرعی ثابت کرتا ہو گا اسی درجہ کی نص تلاش کی جائے گی۔ اگر کوئی تشدد و غالی ہر معاملہ میں حکم قرآنی یا حدیث متواتر یا حدیث صحیح ہی تلاش کریگا۔ اور حدیث ضعیف کو بالکل ناقابل اعتبار قرار دے گا تو علماء اسلام کے یہاں ایسا آدمی خارقِ جماع اور خطی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ علامہ عبدالحی لکھنوی نے حدیث ضعیف کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کے شطوق میں مذہب نقل کیے ہیں اور سوائے مذکورہ بالا مذہب کے باقی دو کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے لکھتے ہیں :-

(۱) فمنهم من منع العمل بالضعیف (۱) کچھ لوگ تو وہ ہیں جو حدیث ضعیف پر عمل کرنے کو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں۔ یہ مذہب ضعیف ہے۔

(۲) ومنهم من جوزہ مطلقاً وھم توسع (۲) اور کچھ لوگ اس کی عام اجازت دیتے ہیں۔ اور بغیر دانشمندانہ توسع اور ڈھیل ہے۔

(۳) ومنهم من فصل دقین دھوالسک (۳) اور ایک مسلک یہ ہے کہ اس میں کچھ المسدّد لہ فرق کیا جائے اور حدود متعین کی جائیں۔ یہ

رہے سب سے صحیح اور حق ہے

اس تیسرے مسلک میں جو حدود متعین کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد وہی ہے جو اوپر ذکر ہوا کہ حلال و حرام اور معاملات و غیرہ میں حدیث ضعیف ناگانی اور فضائل اعمال

میں مقبول ہے۔

حدیث ضعیف کے قبول کرنے | حدیث ضعیف کے رد و قبول پر جب بحث کی جائے تو
کی چند ضروری شرطیں | سب سے زیادہ اہم اور قابل لحاظ یہ چیز ہے کہ اہل علم
نے جہاں حدیث ضعیف کو قبول کیا ہے وہاں کن شرائط کے ساتھ قبول کیا ہے اور نہ
اس کے بغیر اہل علم کی طرف سے یہ نقل کرنا ان کے مسلک کی ادھوری اور ناقص ترجمانی ہوگی۔
علامہ جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی شرح تقریب النواوی میں اور علامہ سجادی
نے القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع میں شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی
کے حوالے سے لکھا ہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ:-

- (۱) احدھا فقدان دلیل آخر قوی (۱) اس کے مقابل میں اس سے زیادہ قوی
منہ معار مثلاً فان دل حدیث
صحیح او حسن علی کراہتہ عمل
او حرامتہ والضعیف علی استہمالہا
وجوازہ فالعل یکن بالا قوی
والقول بمفادہ اخری
- (۲) وثانیہا ان لا یكون الحدیث شدید
الضعف بان تفر دبراویتی، شدید
الضعف کالکذاب او فاحش الغلط
والمغفل وغیر ذلک او کثرت طرقہ
لکن لم یحل طریق من طرقہ من شدۃ
الضعف وذلک لان یكون السند
شدید الضعف مع عدم ما یجوز بہ
- (۳) اس حدیث کا ضعف زیادہ شدید نہ ہو
جیسے مثال کے طور پر کوئی حدیث ایک ہی
سند سے منقول ہے اور اس میں کوئی راوی
ایسا ہے جو بہت ضعیف ہے مثلاً کذاب
ہو، فاحش الغلط ہو، یا مغفل ہو، وغیرہ
یا یہ کہ حدیث کی سندیں ٹوکمی ہیں۔ لیکن کوئی بھی
سند شدید ضعف سے محفوظ نہیں ہے (ایسی حالت

نقصانہ یحکم فی حکمہ لہ عدم میں اس حدیث کے غیر معتبر ہونے کی وجہ یہ
 ویقریب الی الموضوع والمختار ہے کہ کسی سند کا شدید ضعیف ہونا جبکہ اس کی
 الذی لا یجوز العمل بہ بحال۔ اس کی تلافی بھی کسی اور ذریعے سے نہ ہو رہی ہو
 اس کو کالعدم بنا دیتا ہے، اور موضوع و من گھڑت حدیث کے قریب پہنچا دیتا ہے جس پر
 کسی طرح بھی عمل کرنا جائز نہیں ہے

(۳) وثالثہا ان یکون ما ثبت بہ داخلا تحت اصل کلی من الاصول الشرعیۃ غیر مخالف للقوانین للبدینۃ لئلا یتلزم اثبات ما لم یشیت شرعاً۔ بہ فائدہ افغان ما دل علیہ داخل فی الاصول الشرعیۃ غیر مناقض لہا فنفس جوازہ ثابت لہا والحد الضعیف الدال یکون موکد الہ صرف اتنا کیا کہ اس کے جواز ہی میں ذرا تا گدہ واہتمام پیدا کر دیا۔

(۴) در البہا ان لا یعتقد العامل بہ ثبوتہ بل الخرج عن العهد کا بیعتین واثبات ان کان صحیحاً فی نفس الامر فذاک والادیم یتوب علی العمل بہ فساد شرعی
 (۴) اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا اس حدیث پر عمل کرتے وقت اس کے ثبوت کا عقیدہ نہ رکھے بلکہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر ایک یقینی کیفیت پر پہنچنے کی نیت ہو۔ یعنی یہ کہ اگر حقیقت میں اس حدیث کا مضمون صحیح ہو تو عمل کر ہی لیا گیا ہے اور اگر صحیح نہیں ہے تو کوئی شرعی برائی پیش نہیں آئی (اور اس کے برخلاف عمل نہ کرنے کی صورت میں یہ شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے حقیقت کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہو تو ہم ایک حکم شرعی کے تارک ہو جائیں گے)

۱۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے نفس الامراء حقیقت کے لحاظ سے تروہ تمام کا تمام یقیناً اچھے مفصل ہے

ان مصلحت شرائط سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حدیث ضعیف میں جب تک یہ مقام باہم ملحوظ نہ ہوں اس وقت تک اس پر عمل کرنا جائز نہیں اور یہ سب معلوم ہو گیا کہ مطلق یہ کہہ دینا کہ فغنا کل مال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے صحیح نہیں۔ تا وقتیکہ اس میں یہ شرطیں نہ دیکھ لی جائیں۔

حافظ ذکی الدین المنذری پر | رہا یہ اعتراض کہ پھر حافظ منذری نے اپنی کتاب میں ایسی روایات ایک اعتراض اور اس کا جواب | شامل کیوں کر اس جو ان شرائط پر پوری نہیں اترتیں؟ تو اس سے کہا

جواب اول تو یہ ہے کہ وہ خود اس بات کو مقدمہ میں واضح کر چکے ہیں کہ جو حدیثیں میں نے لفظ ”مروئی“ سے شروع کی ہیں وہ تمام ایسی روایات ہیں جن کے کسی زکسی راوی کے متعلق محدثین نے ”کذاب“ یا ”و مناع“ وغیرہ الفاظ کہے ہیں۔ اور گزشتہ سطور میں آپ

بقیضہ گذشتہ^{۱۱} برابر درجہ کی اہمیت رکھتا ہے اس میں صحیح اور ضعیف کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن جن واسطوں سے وہ نفس الامری اور حقیقی ارشادات ہم تک پہنچے ہیں ان میں چونکہ فرق ہے اس لیے ان ارشادات میں بھی درجات کا فرق ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ سوائے سند کے کوئی اور ذریعہ نہیں جس سے ہم یہ جان سکیں کہ یہ بات آپ نے فرمائی ہو یا نہیں اس لیے ہم اسی بات کے مکلف اور اسی کے لیے مجبور ہیں کہ جس درجہ کی سند سے کوئی بات ہم تک پہنچے اس بات کا وہی درجہ قرار دیں خواہ نفس الامر کے لحاظ سے اس میں اور ایک حدیث متواتر میں کوئی فرق نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام اپنے تئیں لو رباطن سے بعض دفعہ کسی ضعیف حدیث کی صحت و واقعیت کا حکم صادر کر دیتے ہیں مگر محدثین اس کو اپنے قواعد کے تحت ضعیف ہی قرار دیتے ہیں۔

مثال کے طور پر حافظ ذکی الدین المنذری نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں حدیث از حدیث الدنیا بحمد اللہ الخ کے متعلق لکھا ہے:۔ لکن علیٰ حدیث الحدیث لا معتد من النواہی النبویۃ و حجۃ یعنی اگرچہ اس کا ظاہر راوی ضعیف ہے۔ لیکن اس پر انوار نبوت کی جھلک محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ حکم شرعی اسانید کے باضابطہ قواعد ہی کے تحت ثابت ہو سکتا ہے اور سب احکام شرعیہ کے لیے حدیثیں کی پرکھ کا کوئی اور ذریعہ معتبر نہیں۔

یہ معلوم کر چکے ہیں کہ جس حدیث کے کسی راوی کے متعلق ایسے الفاظ کہے جائیں وہ ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ اور مصنف نے ایسی روایات کو عام حدیثوں سے الگ ایک امتیازی نشان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لہذا مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ اب کسی شخص کا الترغیب سے اس امتیاز کو ملحوظ رکھے بغیر کوئی حدیث نقل کرنا ہرگز جائز نہیں۔ وہ الترغیب کا حوالہ دے کر بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حال کے بہت سے مولفین وواعظین کا طریقہ ہے، فاضل محترم الشیخ عبدالفتاح ابو غدرہ حلبی نے ایسے ہی لوگوں پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

ومن المؤلف جدّاً أن أغلب الوفاة والخطباء
المذکرین والمدینین اذ یقرءون کتاب
الترغیب والترہیب هذا ویستقلون
عنما یتسوّون اذ یفعلون عنّ ا مطلقاً
فیہ فیور دون الحدیث الذی فی سندہ
کذاب اذ و ضاع ا و متّصلاً بکل جز م
وارتیاح والطمینان کمن مصمماً بالحدیث
الذی یقول الامام المنذری فیہ
”رواہ البخاری ومسلم“، سواہ بسواہ
سخت افسوس ہے کہ اکثر واعظین خطباء اور مدینین
جب اس کتاب الترغیب والترہیب کو پڑھتے ہیں
یا اس سے نقل کرتے ہیں تو اس کے مصنف کی اطلاع
کو یا تو بھول جاتے ہیں یا غفلت برتتے ہیں اور
جن احادیث میں کوئی راوی کذاب یا دفاع یا متّصلاً
ہے ان کو بھی بالکل اسی طرح پورے اطمینان اور
کامل یقین و اعتماد کے ساتھ نقل کرتے ہیں جس
طرح ان روایات کو نقل کرتے ہیں جن کے متعلق
منذری نے ”رواہ البخاری ومسلم“ کہا ہے۔

اور فاضل موصوف نے بھی مولف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے وہی کہا ہے
جو ہم ابھی اوپر لکھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

والامام المنذری رحمۃ اللہ تعالیٰ سالم
من الشبهة اذ صرح یا مطلقاً فی قاعدتہ
امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ذمہ داری سے
بالکل بری ہیں کیونکہ وہ اپنی کتاب کے مقدمہ میں

لہ الشیخات الحافلت علی الاوجب العاقلات ص ۱۲۱

کتابہ لیکون القاری منہ علی بصیرۃ
وکن ادلائک الذین اشرت الیہم لم
تقدم تصویحات المستدری وتفرقتہ
بین الحدیث الصحیح والضعیف نساقوا
جیع ما فیہ مساقاً واحداً لہ
اپنی اصطلاح مقالی سے بیان کر چکے ہیں جس
کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والا اسے بالبصیرت
دیکھے لیکن میں نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے
کے حق میں مندری کا بیان اور ان کا صحیح و ضعیف
حدیثوں میں امتیاز کرنا سب سے تیسرا رہا اور انھوں
نے کتاب کی تمام روایات کو ایک ہی درجہ دے ڈالا۔
دوسرے اس طرح کی (بہت ضعیف) روایات کو محض ذکر کر دینے کی تو اور کبھی بہت سی
مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ۱۔

(۱) فہن حدیث کا مشہور اصول ہے کہ الضعیف یشد بضعفہ بعضاً (ایک ضعیف حدیث سے
دوسری ضعیف حدیث کو قوت ملتی ہے) اس غرض سے بہت ضعیف حدیث۔ اس کی شدت
ضعف کی تعریف کر کے۔ بیان کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ہم معنی اور کبھی چند حدیثیں خواہ کمزور
درجہ ہی کی سہی اگر مل جائیں تو فی الحکمہ تقویت حاصل ہو جائے گی اور اس وقت میں اس کا
ہونا بھی مفید ہوگا۔

(۲) امام ابو عبد اللہ الحاکم نے ”المدخل فی اصول الحدیث“ میں اس کی ایک وجہ بیان
کی ہے کہ ”جرح و تعدیل میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ ممکن ہے ایک امام ایک راوی کو مجروح
سمجھے اور دوسرا امام اسی راوی کو عادل قرار دے اسی طرح ”ارسل“ مختلف فیہ ہے (ایک
کے نزدیک حدیث مرسل محبت ہے دوسرے کے نزدیک ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔

اس ایک عام طبعی اصول ہے اگلا شمار تعرف بافادہا ”یعنی چیزیں اپنے مقابل چیزیں کے
ذریعہ صحیح طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ اسی لیے محدثین صحیح حدیثوں کی جانچ پڑتال میں مدد لینے کی غرض

لہ التعليقات الحافلہ ص ۱۳۱ لہ ما خود از مضمون محترم مولانا عبد الرشید نعمانی۔ ماہنامہ برہان
نوری ۱۹۷۲ء ص ۳۱۲۔ گویا کہنے والے اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ جب تک جو مسک ہو اس کے مطابق عمل کرے۔

سے بھی ضعیف اور شدید ضعیف بلکہ منکر و موضوع روایات تک نقل کر لیتے تھے چنانچہ مشہور امام
حدیث حافظ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ :-

لو لم تکنب الحدیث من ثلاثین وجھا اگر ہم حدیث کو تیس طریقے سے نہ لکھیں تو ہم
ما عطلنا اس کو جان نہ سکیں۔

امام احمد بن حنبلؒ نے یحییٰ بن معین کو صحیفہ معمر کی نقل میں مشغول دیکھا تو پوچھا کہ اس امر کے جاننے
کے باوجود کہ یہ صحیفہ معمر بن ابان عن انسؓ "سراسر جعلی ہے پھر بھی آپ اس کو نقل کر رہے ہیں جبکہ آپ
ابان پر کلام بھی کرتے ہیں؟ جواب دیا "اس لیے کہ پہلے میں اس تمام کو از اول تا آخر حفظ کروں گا اور
جب کوئی شخص آکر "ابان" کو بدل کر "ثابت" کا نام لے گا اور روایت کرنے لگے گا کہ ...
"عن معمر عن ثابت عن انس" اس وقت میں اس سے کہوں گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت
کا سلسلہ سند "معمر عن انس" ہے نہ کہ معمر عن ثابت عن انس"
انہی امام ابن معین کا یہ بھی مقولہ ہے کہ :-

کتبتا عن الکذا بین وسجرتا بن النور ہم نے جھوٹوں سے روایتیں لکھیں اور
واخر جناہا خبز النجاشی ان سے تنور کو گرم کیا اور کچی پکائی روٹی نکالی۔

(۴) بعض علماء تفسیر نے اپنی کتابوں میں جو اسرائیلی روایات لکھ دی ہیں ان کے سلسلے میں
حافظ ابن کثیر نے ایک اہم بات لکھی ہے اپنی تفسیر میں ایک جگہ فرماتے ہیں :-

وقد سدی فی ہذا آثار کثیرۃ عن اس کے متعلق سلف سے بہت سی روایات منقول
السلف وغالبھا من الاسرائیلیات ہیں جن میں سے اکثر اسرائیلیات ہیں جو صرف اس غرض
التي تنقل لينظر فیہا۔ ۵۷ سے نقل کی جاتی ہیں تاکہ ان میں نور و خورشید نہ لگ جائے۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام ایک محدث کی محض فنی مصالح میں جن کے تحت وہ شدید ضعیف روایات

۵۷ ماہنامہ برہان۔ فروری ۱۹۴۲ء ص ۳۵ و ۳۶
۵۸ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۷۱ تفسیر سورۃ الکہف۔ آیت۔ وَادْعُنَا لِلْإِسْلَامِ نَكَلِّمْهُنَّ

کو بھی اپنے سینے اور سینے میں جگہ دیدیتا ہے لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے اس کے لیے وہی تمام شرائط ملحوظ رکھنا پڑیں گے جو اہل علم کے یہاں ستم ہیں جن میں کسی بھی محدث کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک اور خطرناک غلطی تہنیه مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر ایک اور خطرناک غلطی تہنیه کردی جائے جس کا اسی موضوع سے تعلق ہے۔ جن لوگوں نے فضائل کے سلسلے میں مذکورہ بالا تہنیه کو پوری طرح نہ سمجھے کی وجہ سے ضعیف حدیثوں سے بڑھ کر بہت زیادہ کمزور اور منکر روایات تک سے استدلال کیا تو وہ پھر نہانستہ ایک غلطی کا شکار ہوئے۔ لیکن سخت افسوس اور حیرت تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے دیدودانستہ منکر و موضوع روایات کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ اور مزید برآں یہ کہ اپنے اس فعل کو انہوں نے جائز و مستحسن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں جہاں تک ہمیں معلوم ہے علما اہل سنت میں سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ جس نے لکھا ہے وہ مشہور واعظ و مفسر شیخ اسماعیل حقی (رحمۃ اللہ علیہ) ہیں انہوں نے اپنی تفسیر روح البیان میں سورۃ التوبہ کے اخیر میں لکھا ہے کہ یہ صاحب کشف اور ان کے اتباع میں قاضی بیضاوی اور شیخ ابوالسعود اور دیگر مفسرین نے جو حدیثیں اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں ان کے متعلق امام صفائی اور دوسرے بہت سے علما نے گفت و شنید کی ہے اور ان کے موضوع ہونے کا خیال ظاہر کیا ہے۔“

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر وہ روایات ضعیف ہیں تو علماء حدیث نے فضائل اعمال کے سلسلہ میں ضعیف احادیث کو قبول کیا ہے اور اگر وہ موضوع ہوں تب بھی ان سے شریعت کے بنیادی احکام کا ضیاع و فساد تو ہے نہیں بلکہ :-

انہما لہت علی اتباع شریعتہ واقفاء اثرہ فی الواقعۃ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کے لئے یہ مسلک جیسا کہ آگے معلوم ہو گا اگر اسیرہ بعض صوفیہ کا بھی رہا ہے لیکن ہم نے شیخ اسماعیل حقی کے کلام پر اہمیت کے ساتھ تبصرہ کرنے کی ضرورت اس لیے سمجھی کہ علماء اہل سنت میں ہماری معلومات میں ان کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر مصنف اس باطل مسلک کا حامی نہیں ہے اور ان کی تفسیر چونکہ دو غلطوں کی دل چسپی کا خاص مرکز ہے اس لیے اس کے نتائج بھی دور رس ہیں۔

اتباش پر آمادہ کرنے اور آپ ہی کے نقش قدم پر چلنے کا شوق دلانے کے لیے ہیں
اس کے بعد شیخ اسماعیل حقانی نے شیخ غزالدین بن عبدالسلام کا قول نقل کیا ہے کہ:

الكلام وسيلة الى المقاصد فكل مقصود

محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكد
جميعا فالكذب فيه حرام فان امكن التوصل اليه
بما كذب دون الصدق فالكذب فيه
مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود
مباحا وواجبا ان كان ذلك المقصود

کلام اور گفتگو کی حیثیت مرن ایک ذریعہ اور
واسطے کی ہے اصل چیز مقصد ہے پس جس بھی
مقصود تک رسائی سچ اور جھوٹ دونوں کے
ذریعہ ہو سکتی ہو وہاں تو جھوٹ کا اختیار کرنا حرام

واجبا فحذف الضابطه
ہے اور جس مقصود تک رسائی صرف جھوٹ ہی
کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس مقصود کا حاصل کرنا مباح ہے تو
اس میں جھوٹ بولنا مباح اور اگر اس مقصود کا حاصل کرنا واجب ہے تو اس میں جھوٹ بولنا واجب
ہے پس یہ عام قاعدہ ہے۔

راقم سطور کہتا ہے کہ علمائے اسلام نے باتفاق رائے سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسی کو قرار
دیا ہے کہ کوئی شخص صادق و مصدوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قصد اکوئی
ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں فرمائی تھی

علامہ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ کبار میں سے کوئی کبیرہ کبھی ایسا نہیں ہے جس کے
مترکب کو کسی نے کافر کہا ہو مگر اس کبیرہ کے مترکب کو بعض علماء اسلام نے کافر تک کہا ہے تھے
امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ:

۱۔ اور بالکل یہی الفاظ ان سے قبل امام غزالیؒ لکھ چکے ہیں (احیاء العلوم ج ۳ ص ۱۱۹) غزالدین
بن عبدالسلام نے یہ مضمون غزالیؒ ہی سے لیا ہے۔ ۲۔ روح البیان ج ۳ ص ۴۴ (مطبوعہ استنبول

۱۲۴۱) ۳۔ شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۴۴۱ الموضوعات الکبیرہ

الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ
من الکبائر التي لا يقاومها شیخ ۷۱ بولتا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی دوسرا گناہ اس
کے برابر نہیں ہو سکتا۔

اب آپ غور کیجئے کہ کیا اس تعمیر سے زیادہ خطرناک اور گمراہ کن کوئی اور تصور ہو سکتا
ہے جس کی زد سے یہ اتنا بڑا کبیرہ جائز بلکہ مستحسن بلکہ واجب تک پہنچ جائے؟۔ نعوذ باللہ
منہ۔ - تصبیونہ حینا وهو عند اللہ عظیم -

خدائے مہربانی! دیکھ کر کیم کا دین اور اس کے نبی امین کی لائی ہوئی شریعت اس بات سے بالکل
بے نیاز اور اس سے بہت بلند ہے کہ دجل و فریب کے خدایہ اس کی خوبیاں دلوں میں بٹھائی
جائیں مشک اپنی خوبی کے تسلیم کرنے میں کسی عطار کی جھوٹی تعریفوں کا محتاج
نہیں ہے ۷۲ زعشق نا تمام ما جمال یار مستغنی سست
بآب و رنگ و قال و خط چہ حاجت بڑے زیارا

اور وضع حدیث کے لیے یہ تقسیم کاتباء شریعت پر ابھارنے کے لیے ہو تو جائز و درجہ
نا جائز۔ یہ بھی عقلاً و نقلاً ہر طرح بے بنیاد، غلط اور علماء اسلام کے اجماع کے خلاف ہے۔ یہ
در اصل دورِ قدیم کے فرقہ کرامیہ کے مسلک کی صدا ہے بازگشت ہے اور یہی خیال بعض بے علم
صوفیاء بھی ظاہر کر چکے ہیں ۷۳ ان لوگوں کے نزدیک ترغیب و ترہیب کے لیے مدرسین گھر و نا جائز
تھا۔ علامہ نووی نے شرح مسلم میں اسی مسلک پر تفصیل سے بڑی سخت تنقید کی ہے۔

۷۴ احیاء العلوم ج ۲ ص ۱۳۱

۷۵ علامہ نووی لکھتے ہیں و تا بعصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من البہلۃ الذین ینسبون
انفسہم الی الزہد (شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۱) اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات میں
لکھتے ہیں وقد ینسب الی بعض المتصوفۃ ایضاً لمعات ج ۱ ص ۲۵۳ طبع اول لاہور ۱۳۳۵ھ
مطابق ۱۹۱۶ء

لوہی نے کرامیہ کی ایک دلیل کے متعلق جو شیخ اسماعیل حقی نے بھی بعض داغظوں کے حوالے سے نقل کی ہے، لکھا ہے:

ومن اعجب الاشياء قولهم هذا
كذب له، وهذا جمل منہم
يلسان العرب وخطاب الشرع فان
كل ذلك عند هم كذب عليه
اور غایبات میں سے ان کا یہ قول بھی ہے کہ یہ تو
کذب للرسول (آپ کے حق میں کذب) ہے نہ کہ
کذب علی الرسول (آپ پر کذب) حالانکہ یہ کلام
عرب اور شریعت کے انداز خطاب سے ناواقفیت
کی دلیل ہے اس لیے کہ یہ سب کا سب محاورہ عرب اور اصطلاح شرع میں کذب علی الرسول ہی ہے۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شیخ زکریا کے حوالے سے لکھا ہے:

ليس للفظ على مفهوم لانه لا يتصور ان
يكذب له اذ هو منهي عنه مطلقا و
نقل الاصحى عن الكرماني كذب عليه
نسب الكلام اليه كاذبا سواء كان عليه
اولا - (لمعات ج ۱ ص ۲۵۳)
یہاں لفظ علی کا کوئی مفہوم نہیں ہے اس لیے
کہ کذب للرسول کے کوئی معنی ہی نہیں۔ کذب تو
علی الاطلاق ممنوع ہے اور انجھری نے علامہ کرمانی
سے نقل کیا ہے کہ لفظ کذب علیہ کا مطلب ہوتا ہے
اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کی خواہ وہ کذب علیہ

ہو یا کذب لا

ان لوگوں نے اپنے اس استدلال کی بنیاد لفظ علی پر رکھی ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ استدلال
معاہد عرب سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا بلکہ ایک زیردستی کی کھینچ تان ہے۔ تاہم اب دور روایتیں
ایسی نقل کی جاتی ہیں جن میں سرے سے لفظ علی کا وجود ہی نہیں ہے بلکہ مطلق کذب کی ممانعت
کی گئی ہے۔

(۱) من حدث غني حديثا بغيري انك كاذب جو شخص میرے حوالے سے کوئی حدیث بیان

اس کے بعد علامہ نووی فرماتے ہیں :-

وقد اجمع اهل الحل والعقد على تحريم الكذب على اعدائنا فكيف بن قولنا شيوخ وكلامه وحى والكن ب عليه كذب عليه تعالى له
اور ار با ب حل وعقد كا اجماعى فيصله ہے کہ
جھوٹ بولنا عام لوگوں کے بارے میں بھی حرم
ہے چہ جائیکہ اس ذاتِ گرامی کے بارے میں جو کل
کلامِ شریعت و وحی ہے اور جس کے متعلق جھوٹ
بولنا در حقیقت خدا کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے۔

یہ ظاہر اسلام کا وہ صاف و مرتب فیصلہ ہے جس پر ہمیشہ سے اہلِ ظلم کا عمل رہا ہے اب جو
کوئی اس کے خلاف کوئی رائے پیش کرے وہ ہرگز قابلِ التفات نہیں اور اگر اس طرح کی
تھوڑی بھی گنجائش اہلِ علم نے دی ہو تو آج پورے ذخیرہ حدیث سے اطمینان اٹھ چکا ہوتا
اس لیے کہ ہر حدیث کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ بھی شاید اسی قسم کی ہو۔ اور بقول
امام غزالیؒ پوری شریعت مشکوک ہو کر رہ جاتی ہے

اور یہاں شیخ غزالیؒ بن عبد السلام کا جو قول نقل کیا گیا ہے اس کے متعلق یہ سمجھ لینا
چاہیے کہ یہ اس موقع کے لیے قطعاً نہیں ہے بلکہ جھوٹ بولنے کی یہ گنجائش علما و محققین نے ایسے
موقع پر دی ہے جب کسی کا کوئی حق مارا جا رہا ہو یا دوسجائیوں میں جھگڑا ہو یا میاں بیوی میں
نا اتفاق ہو اور جھوٹ بولے بغیر حق کی ادائیگی اور باہمی صلح و صفائی نہ ہو سکتی ہو چنانچہ
امام غزالیؒ نے اس کی مثال دیتے ہوئے لکھا ہے :-

مثل ان ياخذ كالا من ديسا عن مال من
فلا ان ينكره او يسا له السلطان عت
اس کی مثال یوں سمجھو کہ کسی ظالم نے ایک شخص
سے جو چھاکر بتا تیرے پاس کتنا مال ہے۔ اور

۱۔ شرح مسلم للنووی ج ۱ ص ۵۷ وعنه على القارى في الممنوعات الكبير ص ۹

۲۔ احیاء علوم الدین للغزالی ج ۳ ص ۱۲

فاحشۃ بینۃ، و بین اللہ تعالیٰ اذکبھا
 فلما انشکھا لیا یقول ما زینت او ما
 مشربت مثلاً وان یسئل من
 سیرا خبیثا فینکرک و یخوذ لک ۱۰
 اس کا مقصد یہ ہے کہ جبراً اس سے چھین لے
 تو اس وقت اس شخص کو یہ کہنے کی گنجائش
 ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے یا یہ کہ مالکِ وقت
 نے ایک شخص کی کسی ایسی بد فعلی کے متعلق سوال

کیا جو اس کے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے یعنی کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہے
 تو یہ شخص انکار کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا یا میں نے
 شراب نہیں پی۔ یا اس سے اس کے مسلمان بھائی کا راز پوچھا جا رہا ہے تب
 بھی یہ انکار کر سکتا ہے۔

اور ایسے موقع کے متعلق بھی غلامِ نوودی نے لکھا ہے کہ :-

والاحتیاط فی هذا علم
 ان یوتری ومعنی التوریت
 ان یقصد بعبارت مقصوداً
 میما لیس هو عاذ بابا بالنسب
 الیہ وان کان کاذباً فی ظاہر
 اللفظ وبالنسبۃ الی ما یفہم
 الغالب ۱۰
 احتیاط اسی میں ہے کہ تور یہ کیا جائے۔
 اور تور یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ
 میں گفتگو کی جائے کہ بولنے والے کے اپنے
 خیال کے لحاظ سے اس کی مراد صحیح ہو۔ اگرچہ
 ظاہر میں اور سننے والے کے خیال کی
 رو سے وہ صحیح نہ ہو۔

۱۰ احیاء العلوم ج ۳ ص ۱۲ ونقل عن النووی فی الاذکار ص ۳۷

۱۰ ریاض المالحین ص ۵۲ (مطبعتہ عیسیٰ البابی الجلی مصر) و کتاب الاذکار ص ۳۷
 (مطبعتہ مجازی قاہرہ)

۱۷/۷۳

مِزبان

جلد ۷۰	ربیع الاول ۱۳۹۳ھ مطابق اپریل ۱۹۷۳ء	شمارہ ۳
--------	------------------------------------	---------

- ۱۔ نظرات
مقالات
۲۱۸ عتیق الرحمن عثمانی
- ۲۔ رسول شاہد و مشہود
۲۲۶ جناب قاری بشیر الدین صاحب پندت
ایم۔ اے نیشنل ایوارڈی شاہجہانپور
- ۳۔ بزم اقبال
عارف مشرق کی ایک نئی حالی مجلس کانیضیان
۲۳۳ جناب قلب الدین بختیار صاحب آباد
- ۴۔ عرب علیالم
۲۶۱ جناب حامد اللہ صاحب ندوی
ایم۔ جی۔ ایم ریسرچ سنٹر ممبئی
- ۵۔ غالب اور معراج خیال پر ایک نظر
۲۷۵ جناب پروفیسر مولوی ابو محفوظ اکرم صاحب
مدرسہ عالیہ کلکتہ

نظرات

۱۰۔ اگر مارچ کو دہلی میں آل انڈیا مسلم یونیورسٹی کنونشن "جس شان و شوکت سے انعقاد پذیر ہوا اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے مسئلہ نے ملت کے ہر طبقہ کو بے چین و مضطرب کر دیا ہے اور وہ کسی حالت میں بھی اپنے اس ملی سرمایہ سے دستکش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس اجتماع کے تاریخی فیصلوں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تعلیم کی آزادی اور جمہوریت کی بقا، و تحفظ کا مسئلہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کنونشن میں ملک کی مختلف جمہوری پارٹیوں کے نمائندے اور آزادی تعلیم کے حامی ذمہ دارانہ حیثیت سے شریک ہوئے۔ نہ صرف شریک ہوئے بلکہ اپنے خیالات کا بے باکی اور صفائی سے اظہار کیا قبرستان مہدیان کے روحانی تاریخی میدان میں جس پر دروز کے لئے چمنستان کا گمان ہونے لگا تھا ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے چھ سو کے قریب نمائندوں نے بھرپور حصہ لیا اور ایک آواز ہو کر سنجیدہ اور با وقار فیصلے کیے۔

صدر اجلاس جسٹس بشیر احمد صاحب کا فاضلانہ خطبہ اور مولانا سید ابوالحسن علی میاں کا افتتاحیہ بھی اس اجلاس کی خاص تاریخی دستاویزیں ہیں جن سے مسلم یونیورسٹی کے مسئلہ کا ایک ایک گوشہ واضح ہوتا ہے۔ اس خاص اجتماع کے علاوہ شہر میں دو عام اجتماعات بھی ہوئے جن میں باشندگان شہر فوق و شوق سے شریک ہوئے اور کنونشن کے فیصلوں کی تصدیق کی یہ کنونشن دار الحکومت کے اجتماعات کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔

یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں "مسلم یونیورسٹی علی گڑھ" نے ایک عظیم عمل دانش گاہ کی حیثیت سے جو بے مثال تعلیمی، علمی اور فکری کردار ادا کیا ہے تعلیمی درس گاہوں کی تاریخ میں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے فیض یافتہ فرزندوں نے کم و بیش ایک صدی تک علم و تہذیب کی جو

وطلحہ انجیر خدمت انجام دی دوسرے اسلحہ ملکوں میں بھی اس کی نظیر مہکل ہی سے ملے گی اس لیے قتل
 طور پر سلطان حکومت کے اس جابرانہ اقدام اور طرد عمل کے خلاف متحد ہو گئے ہیں جو اس نے یونیورسٹی کے
 متعلق اختیار کیا ہے بے مشبہ ایک آزاد مسلم یونیورسٹی شروع ہی سے اس کے عالی ہمت بان کا نصب العین
 تھا۔ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لئے سرسید مرحوم کے جانشینوں نے تن من و جان کی بازی
 لگادی لاکھوں روپے جمع کئے برطانوی حکومت کی ایک ایک شرط کو پورا کیا اور بالاخر اپنے مقصد تک کامیاب ہوئے۔
 ۱۹۲۵ء میں جب یونیورسٹی لیکٹ وجود میں آیا تو حکومت نے ایم۔ اے۔ او کالج کو یونیورسٹی کا شیب
 اور روپ دیا اور مسلمانوں کے زیر انتظام و انصرام یونیورسٹی قائم ہو گئی، لیکن کیا یہ روپ اس لئے دیا گیا تھا
 کہ نصف صدی کے بعد محض اصطلاحی چکروں اور پھندوں میں پڑ کر اس دانش گاہ کے پورے سرمایہ
 پر قبضہ کر لیا جائے اور اس کی روایات خاک میں ملا دی جائیں۔

سرسید اور ان کے ایشارہ پیشہ جانشین آج زندہ ہوتے تو حکومت کے دئے ہوئے اس عطیے کو
 پائے استحقاق سے ٹھکرا دیتے اور صاف کہہ دیتے کہ

ہمیں یک حرف از یونیورسٹی مدعا باشد کہ اس سرشتہ تعلیم مادر دست ما باشد
 حکومت کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ مسلمانوں کو ایسے جام جم کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جس پر
 ان کا اختیار اور تابو نہ ہو۔ وہ اس جام جم کے مقابلے میں اُس جام سفال کو محبوب رکھتے ہیں جس پر ان کا
 اختیار ہو۔ اور حیران کا اپنا ہو۔ افسوس ہے حاشیہ نشینوں نے حکومت کو غلط مشورے دے کر ایک
 ایسے جال میں پھنسا دیا جس سے نکلنا بھی اب آسان نہیں رہا ہے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ حقائق کو سامنے رکھ کر
 مبرانہ قدم اٹھایا جائے! ایسا قدم جو اس ملک کی شاندار روایت کے مطابق ہو۔

جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہونہ سکے گا حریف سنگ

برادر عزیز مولانا سعید احمد مدیر برہان کا جنوبی افریقہ سے جو مکتوب آیا ہے اس کے جستہ جستہ
 قارئین برہان کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ اس مکتوب سے مولانا کی سرگرمیوں پر ہلکی سی روشنی
 پڑے گی جس سے قارئین برہان کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔

دوسرے سے صوبہ ٹرانسوال کے دورہ پر ہوں۔ دورہ کی صورت یہ ہے کہ ٹرانسوال کے مختلف علاقوں کے مسلمانوں کی خواہش اور دعوت کے مطابق دورہ کا پروگرام مرتب کر کے شائع کر دیا گیا ہے جس کے مطابق روزانہ تقریباً پچاس ساٹھ میل کار میں سفر کرتا ہوں۔ انتظامات کا انچارج بحیثیت سکرٹری میرے ساتھ رہتا ہے جس جگہ کا پروگرام ہوتا ہے وہاں سے کوئی صاحبکار لے کر آ جاتے ہیں اور میں ان کے ساتھ معہ اپنے سکرٹری کے وہاں روانہ ہو جاتا ہوں بڑے بڑے استقبالیے ہوتے ہیں عشاء کے بعد تقریر ہوتی ہے انڈیا کا حکم ہے کہ تقریر سوا ڈیڑھ گھنٹہ انگریزی میں ہوتی ہے بوڑھے، جوان، مرد و عورت سب بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ تقریر کے بعد جب جائے قیام پر واپس آتا ہوں تو بہت سے بوڑھے اور جوان اپنی اپنی کاروں میں میرے پاس آ جاتے ہیں میزبان کی طرف سے ان سب کی خاطر تواضع پھلوں، مٹائیوں، کافی اور چائے سے ہوتی ہے ساتھ ساتھ گیارہ بارہ بجے تک یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں اور پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان مصروفیتوں کے باعث معمولات میں بڑا فرق آ گیا ہے اب دھواں چھو اور ماحول دل پسند اس لئے صحت پر کوئی ناگوار اثر نہیں۔

۱۸ اپریل سے امریکی صوبہ ٹیکساس میں ڈیرن بھی ہے اس کے دورہ کرونگل۔ اس کے بعد امریکی صوبہ میزوری تک کیپٹن ڈن کا۔ آپ خط جہانبرگ کے پتہ ہی سے بھیجتے رہیں میں جہاں بھی ہوں گا وہیں تمام خطوط وقت پر مل جائیں گے۔ سوائے اس وقت کے جو سفر میں یا سونے میں گذشتہ ہر او کوئی وقت بالکل خالی نہیں ہے۔ ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اس لیے برہان کے لیے تو کیا کتنا خط لکھنے تک کی فرصت نہیں ہے، جہانبرگ میں مولوی محمدنا صاب اور مولوی اسماعیل گاروی صاحب۔ دونوں روزانہ ملتا ہوتا تھا ہر دو دنوں نے بڑی محبت کا معاملہ کیا۔ مولانا امریکی میاں مرحوم کا پورا خاندان پہلے ہی بڑا مہربان ہے۔ جنوبی افریقہ میں ڈامبیل اور علی گڑھ کے تعلق سے میرے شاگرد جگہ جگہ ملتے ہیں اور بڑی محبت پیش کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ میں اپنی کتابوں خصوصاً صدیق اکبر، مسلمانوں کے فرائض اور زوال، وحی الہی وغیرہ کا انگریزی ایڈیشن شائع کرواؤں ہر طرح سے یہ لوگ اعانت کے لئے تیار ہیں۔ یہ گفتگو ابھی اتھارٹی منزل میں ہے۔

رسول شاہد و مشہود

(۸)

(از جناب قاری بشیر الدین صاحب پنڈت ایم اے)

زیر نظر مضمون ”رسول شاہد و مشہود“ میں اب تک یہودی، عیسائی، پارسی اور ہندو بھائیوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی تھی مقالہ کے اس حصہ میں سکھ بھائیوں کو دعوت نکردی جا رہی ہے۔

تمہید | اب بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام انبیاء کرام، و خورشور اور رشیوں بنیوں سے از آدم تا حضرت عیسیٰ علیہم السلام روز ازل جو عہد لیا تھا کہ وہ جب دنیا میں تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لانا اور اُن کی مدد کرنا اس عہد کو ان تمام واجبات اور واجبات الاحترام برگزیدہ ہستیوں نے کس طرح پورا کیا اس کا اندازہ آپ کو اس ناچیز کی تازہ کاریف شاہد و مشہود سے ہو سکتا ہے۔ آج کی صحبت میں عرض کرنا یہ ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد بھی جو بزرگ خدا رسیدہ اور صاحب کرامات ہوئے ہیں ان سب کے مدارج علیا پر فائز ہونے کا راز اس شخص کی رسالت کا اقرار اور آپ کی ہدایات پر عمل کرنے میں مضمر ہے اس لئے کہ بقول حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ

غلاف سیر کے رہ گزید کہ ہرگز منزل نہ خواہد رسید

یعنی اس شخص کی اتباع کے بغیر کوئی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ مرحوم و مغفور الحاج

حضرت مولانا عبدالحمید صاحب قادری البدایونی شرم کراچی نے بالکل صحیح فرمایا ہے ۔
 بنی کو جہاں میں یہ عزت ملی ہے بنی کے لئے ساری دنیا بنی ہے
 یہ سب گل ہیں گلزارِ طیبہ کے حامد کوئی سنجری ہے کوئی قادری ہے

بالفاظ دیگر پادرس مریہ منورہ میں تاقیام قیامت قائم کر دیا گیا ہے، وہیں سے کرنٹ
 دوڑ رہا ہے اور تمام دنیا کے بلب اور راڈسب استطاعت اسی سے روشنی حاصل کر رہے
 ہیں۔ البتہ آسانی کی غرض سے جا بجا ”سب اسٹیشن“ (Sub-Station) قائم ہیں کہیں
 قادری و مہروردی کے نام سے، کہیں چشتی، نقی و صابری کے نام سے اور کہیں نقشبندی
 و مجددی اور دوسرے ناموں سے، ننکانہ صاحب کا ”سب اسٹیشن“ بھی منجملہ ان میں سے
 ایک ہے یہ میرا یقین ہے جیسا کہ سطور ذیل سے ظاہر ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ امتدادِ زمانہ
 نے اس کی اصلی ہیئت و حیثیت کو کچھ اس طرح بدل دیا ہے کہ اصل حقیقت نگاہوں سے اوجھل
 ہو گئی جو مذہب کے نام پر سیاسی کھیل کے مہیونِ منت ہے جیسا کہ صاحب ”تحفۃ الہند“ کا خیال
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شری گرو نانک جی کی جماعت جو خدا پرستوں کی جماعت تھی اصل راستہ سے
 دور جا پڑی۔ کاش کہ ہمارے سکھ بھائی سنجیدگی کے ساتھ اس حقیقت پر غور کریں اور بابا نانک
 جی کی تعلیمات کو اپنا کر ان کے رنگ میں رنگ جائیں کہ جو سراپا اللہ اور اس کے رسول کے عشق
 و محبت کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔

بابا گرو نانک جی تلونڈی (ننکانہ صاحب) کے ایک کھتری گھرانے میں پیدا
 ہوئے۔ والد صاحب کا نام مہتہ کالو چند اور ماتا جی کا نام شریتی تریپا جی

تھا۔ ۱۵ اپریل ۱۴۶۹ء تاریخ پیدائش ہے اور تاریخ وفات ۲۲ ستمبر ۱۵۳۹ء یعنی ۷۰ سال ۵ ماہ
 اور سات دن اس دنیا سے فانی میں گذار کر حیاتِ جاودانی حاصل کی۔ بچپن ہی سے طبیعت کا ایک
 نرالا انداز تھا۔ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود، دھینگا شستی و شرارت کی بجائے سب سے
 الگ تگ اور خاموش رہتے تھے۔ فکر اور طلبِ حق کا مادہ شروع ہی سے پایا جاتا تھا۔

اور نیکیوں کی صحبت میں بیٹھنا اور یاد الہی میں وقت گزارنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ کی محبت الہی اور ذکر اللہ میں محویت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے والد بزرگوار نے جب آپ کو تجارت کے لئے کچھ رقم دی اور آپ کو سفر پر روانہ کیا کہ کچھ نفع کما کر لائیں تو راستہ میں اتفاق سے چوڑے کانہ مقام پر آپ کی ملاقات چند فاقہ کش درویشوں سے ہوئی۔ معاً دل میں خیال آیا کہ یہ میرے معشوق حقیقی کے بندے ہو کر بھوکے کیسے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مولیٰ مجھ سے سوال کر بیٹھے کہ اے نانک! تجھے میرے کچھ بھوکے بندے بھی ملے تھے تو کیا اس محبت کا جو میری تیرے دل میں ہے یہ تقاضا نہ تھا کہ تو میرے بھوکے انسانوں کی بھوک دور کرنے کی خاطر دنیاوی تجارتوں کی قربانی میرے حضور میں پیش کرتا؟ اسی تصور کا یہ نتیجہ تھا جو تاریخ میں ”تچا سودا“ کہلاتا ہے۔ آپ نے اپنی تجارتی رقم سے اُن فاقہ کش درویشوں کی خورد و نوش کا انتظام کیا اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آئے لیکن محبت الہی کی حقیقی دولت سے مالا مال ہو کر اور ہر سکون قلب کے ساتھ **اَللّٰہُ یَاکْرِہُ تَطْمِیْنُ الْقُلُوْبِ** کا عملی نمونہ بن کر۔ آپ کے والد بزرگوار مہتہ کالو جی نے جن کی نظر میں مادی منفعت ہی نفع کا سودا ہو سکتی تھی آپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر غصہ کا اظہار کیا اور سختی سے پیش آئے تو اس پر تلونڈی کے نواب رائے بلادنے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا اور شری کالو جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”جب تک نانک بچہ ہے تب تک اس کی خدمت ہم کریں گے۔۔۔۔۔ اس کا خرچ بھی (اپنی تنخواہ کے ساتھ ساتھ) ہم سے لے لیا کرو۔ جتنا روپیہ تیرے گھر کا نانک نے ضائع کیا ہے وہ بھی ہم سے لے لو۔“

(بحوالہ جنم ساکھی بھائی بالا صفحہ ۳۷)

۱۔ قلوب کے اطمینان کا حقیقی ذریعہ تو ذکر الہی ہی ہے۔ اس کے متعلق گرو نانک جی کے تصورات کے لئے ملاحظہ ہوں۔ سری راگ مغلہ ۱، بسنت مغلہ ۱، وارسا رنگ مغلہ ۱، آسا مغلہ ۱ وغیرہ وغیرہ۔

مختصر یہ کہ بچپن ہی سے آپ پر عشق الہی کا جو جذبہ طاری تھا اس کو صاحبِ نظر ہی پہچان سکتا تھا ورنہ عوام تو اسے غلط دماغ پر محمول کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں کے کہنے سننے سے مہرہ کالجی نے کسی دیکھ بھلے کو دکھایا تو عشق الہی کے اس متوالے نے دیکھ کو مخاطب کر کے کہا:

۵ دیکھ بلایا وید کی پکڑ ڈھنڈولے بانہ

مُجھولا وید نہ جانئی کرک کر تبجے مانہ

یعنی طبیب کو علاج کے لئے بلایا گیا ہے جو نبض کو ٹٹول کر مرض تلاش کرنا چاہتا ہے مگر یہ سادہ لوح طبیب کیا جانے کہ کلیجہ میں عشق حقیقی کا درد ہے جس سے یہ دنیا دار طبیب نا آشنا ہے اور اس کو اس کی خبر نہیں۔

اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جو دورانِ ملازمت سلطان پور میں نواب دولت خاں لودھی کے مودی خانہ سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ غلہ وزن کر کے لوگوں کو دے رہے تھے اور ہر تول پر حسبِ معمول اس کا شمار یاد رکھنے کے لئے بلند آواز سے ایک ہی ایک، دوئی دو وغیرہ بھی کہتے جاتے تھے۔ جب تیرہ عدد کا نمبر آیا تو اس عدد سے آپ پر خدائی عشق و محبت کا ایسا غلبہ ہوا کہ ہر اگلی تول پر زبان سے بس ”تیرا ہے تیرا“ نکلتا تھا یہاں تک کہ پورا ڈھیر تول کر ختم کر دیا۔ اس عالمِ جذب یا عالمِ محویت میں جو مزہ گرجی کو آیا وہ صرف اہل دل سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اے خدا میں بھی تیرا ہوں یہ غلہ بھی تیرا ہے اور اس کا لینے والا یہ غریب انسان بھی تیرا ہی بندہ ہے اس لئے اس کی یاد میں ایسے مگن ہوئے کہ اگلا عدد بھی بھول گئے۔ اس واقعہ کے بعد ملازمت ترک کر دی۔

۶ سال کی عمر میں پنڈت گوپال سے ہندی پڑھنا شروع کی اور تین سال تک ہندی ابتدائی تعلیم و تربیت ہی سیکھتے رہے چونکہ ذہین و محنتی تھے اس لئے اب ساتھ ساتھ سنسکرت کا سبق بھی ہونے لگا۔ سنسکرت کے معلم پنڈت برج نعل تھے۔ غرضیکہ ۱۳ سال کی عمر تک ہندی و سنسکرت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس سلسلے میں مجھے ان لوگوں کی رائے سے قطعی کوئی اتفاق نہیں جو گرجی کے متعلق یہ

کہتے ہیں کہ ان میں عسیت کچھ بھی نہ تھی وہ دید آدی، شاستر اور سنسکرت کچھ بھی نہیں جانتے تھے... ان گنوارمل کے سامنے جنھوں نے سنسکرت کبھی سنی بھی نہیں تھی سنسکرتی ستوترا (گرنتھ صاحب) بنا کر سنسکرت کے پٹت بھی بن گئے ہوں گے یہ بات اپنی بڑائی، عزت اور شہرت کی خواہش کے بغیر کبھی نہ کرتے۔ ان کو اپنی شہرت کی خواہش ضرور تھی نہیں تو ہمیں زبان جانتے تھے کہتے رہتے اور یہ بھی کہہ دیتے کہ میں سنسکرت نہیں پڑھا۔... ورنہ گرنتھ صاحب میں ویدوں کی تعریف اور مذمت کا جو مرکب نہ ہوتا۔ اگر وہ ویدوں کی تعظیم کرتے تو ان کا فرقہ نہ جلتا نہ وہ گرو بن سکتے تھے کیونکہ جب سنسکرت پڑھی ہی نہ تھی تو پھر دوسرے کو پڑھا کر اپنا شاگرد کس طرح بنا سکتے تھے (ملاحظہ ہو ستیا تھ پرکاش اردو ترجمہ ص ۳۴۹ تا ص ۳۸۸ بحوالہ نانک شاہ ص ۶۸ و ص ۶۹)

اس کے بعد مولوی قطب الدین صاحب سے فارسی کی تعلیم پائی۔ مولوی صاحب کی اخلاقی و روحانی تعلیم سے آپ بہت متاثر ہوئے۔ بچپن میں "پتیا سودا" کا واقعہ اسی اخلاقی تعلیم کے زیر اثر تھا جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ آپ کے والد صاحب آپ کی اتنا دلچسپی سے بہت بیزار و پریشان تھے اس لئے ان کی بہن ناکی جی انھیں اپنے ساتھ سلطان پور لے گئیں۔ جہاں وہ دولت خاں لودھی کے مودی خانہ کے منتظم مقرر ہو گئے۔ دس سال ملازمت کی۔ اٹھائیس سال کی عمر میں تیرا پتیرا کا واقعہ سرزد ہوا اور آپ نے حالت جذب سے مغلوب ہو کر ملازمت ترک کر دی اور ۶ سال تک خانگی زندگی گزاری۔

گرو نانک جی ہندو سنت اور سادھوؤں کی طرح رہبانیت کے قائل نہ تھے۔ سمبت شادی ۱۵۴۳ء بمبر، اسال شری موچند کی لڑکی شری پتی کشی دیوی کے ساتھ شادی ہوئی۔ مائے بولاد اور دولت خاں لودھی دونوں نے شادی میں حصہ لیا اور روپیہ پیسہ سے کافی مدد کی۔ شادی نہایت ٹھٹھاٹھاٹ کے ساتھ ہوئی۔ شوہنی کشی دیوی سے دو لڑکے تولد ہوئے ایک کا نام سری چند اور دوسرے صاحبزادے کا نام لکشی چند تھا۔ ۶ سال ملازمت ترک کرنے

کے بعد گھر پر رہے اس کے بعد ۲۴ سال کی عمر میں عوام کی اصلاح و درستی کے لئے گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور طویل طویل سفر اختیار کئے۔ ان سفروں کو ”آداسیاں“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ ان سفروں میں ”مردانہ ربانی“ جو مسلمان تھا آپ کا رفیق سفر تھا۔ بالاجی کے متعلق اختلاف ہے جس کو دوسرا ساقی بتایا جاتا ہے۔

۳۴ سال کی عمر میں سیاحت شروع کی۔ پہلے دورہ میں کوروشیترا، کونال، سیدو سیاحت | پانی پت، دہلی، متھرا اور نانک متاضلع نین تال (جہاں آجکل نانک ساگر بن گیا ہے) کی سیر کی۔ وہاں سے آگے بڑھ کر بنارس، پٹنہ، آسام اور اڑیسہ کا دورہ کیا۔ ہر جگہ ذات پات اور غلط رسم و رواج کے خلاف لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی انتھک کوشش کی۔ راجستھان ہوتے ہوئے پنجاب لوٹے۔

(۲) دوسرا دورہ ۳۹ سال کی عمر میں دکن کی جانب ہیکانیر، اجیر اور آجین ہوتے ہوئے لکھنؤ تک کیا۔ واپس میں دوارکا کے پنڈتوں اور سندھ کے صوفیاء کرام سے تبادلوہ خیال کیا۔ ملتان میں چلہ کشی کے بعد وطن واپس آئے اور ہندو مسلم ہم آہنگی و یکجہتی کے لئے کوشش کی

۱۔ موجودہ زمانہ کے سکھ محققین کی یہ متفہم رائے ہے کہ بھائی بالاجی کا وجود فرضی ہے اس لئے کہ گورو گونہ صاحب کی دار بجا گڑ میں تین اشلوک بھائی مردانہ کے متعلق درج ہیں لیکن بالاجی کے نام پر کوئی اشلوک درج نہیں (۲) بھائی گرو داس جی نے مردانہ کے علاوہ اپنی واردوں میں کسی تیسرے ساقی کا ذکر نہیں کیا جو سفر بنیاد میں آپ کے ساتھ ہو (۳) ایک سکھ دوان پر فیسٹرنگو جی کی بھی یہی رائے ہے کہ بالاجی آپ کا ہمنگر بھی نہیں رہا۔ (۴) ایک مشہور مورخ کومنگ جی نے اپنی کتاب ”کنک کہ دساکھ“ میں قومی دلائل دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ گورو بابا نانک جی کا ایک ہی ساقی بھائی مردانہ تھا اور بھائی بالاجی ایک فرضی وجود ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہواخبار احیت جالندھر اگست ۱۹۶۸ء نیز سن ۱۹۶۸ء) بعد قادیان صفحہ ۲۲ نومبر ۱۹۶۸ء

اور اس کو عمل جامہ پہنانے کے لئے ایک مشترک لنگر خانہ جاری کیا جہاں ہر ملت و مذہب والے باہم اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ ایک اصلاحی خانقاہ تھی جس میں دس سال تک اصلاح و تربیت کا مسئلہ جاری رہا۔ گرو نانک جی لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ وہ آنحضرت کے بنائے ہوئے معاشرہ کو اختیار کریں تاکہ آپس کی تفریق کو خیر باد کہہ کر لوگ ایک سیسہ کی پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ اسلام معاشرہ کے لئے اس ناچیز کی مولفہ کتاب ”معلم اعظم“ کا مطالعہ فرمائیں۔

(۲) آپ کا تیسرا دورہ ۴۴ سال کی عمر میں سکھ، تبت اور چین کی طرف ہوا۔ اس سفر میں آپ نے مانسروہر کے ان جوگیوں اور سادھوؤں سے ملاقات کی جو اپنے من کی شانتی کے متلاشی تھے اور جو گہرے اور گہرے زندگی کو ترک کر کے عوام سے بالکل کیسواور بے خبر تھے۔ انھیں آپ نے سمجھایا کہ عوام کو چھوڑ کر صرف اپنے نجات کی فکر کرنا انتہائی خود غرضی ہے۔ دنیا میں رہ کر گھر کی زندگی کو درست کرنا تاکہ عوام کی اصلاح ہو اصل دھرم ہے۔

(۳) چوتھا دورہ ۵۱ سال کی عمر میں بلاد اسلامیہ کی طرف تھا۔ بغداد اور حرمین شریفین کی زیارت کی۔ مصر اور ترکی کا دورہ کیا پھر ایران و افغانستان ہوتے ہوئے ۳ سال کے بعد ہندوستان واپس آئے اور ۱۵۷۹ سبت بکرمی سے گرو جی کو تار پور کو اپنا مستقر بنا کر رہنے لگے۔ اسی سال آپ کے والدین کا انتقال ہوا۔

گرو نانک جی کے پوتے جیون کا ایک روشن پہلو جو ہمیں نظر آتا ہے وہ شری گوردانک جی اور سلمان یہ ہے کہ آپ بچپن سے لے کر وفات تک مسلمانوں کے اندر رہے۔

ان سے محبت کی اور ان کی محبت کو پایا۔ چنانچہ اتھاس کے مطالعہ سے مندرجہ ذیل حقائق روضہ روشن کی طرح عیاں ہیں:

(۱) گرو جی نے ہندی بھی پڑھی اور سکھت بھی لیکن فارسی کی تعلیم سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے۔ مولوی قطب الدین صاحب آپ کے اخلاقی و روحانی معلم اول تھے۔ سید غلام حسین علی گاہی کی روایت کے بموجب ”نانک در عہد طفلی حسنہ و مباحیے باہمک مایہ استعداد و لیاقیے

خداداد داشت و سید حسن نام درویش صاحب مال و قاتل برناک مذکور نظر توجہ داشتہ ہمت
بر تربیت می گذاشت، بغض محبت درویش حقیقت کیش فی الجملہ شعور و دانش بہم رسانیدہ و بچہ خدائی
و معارف کہ کتب فقراء اسلام و صوفیائے ذوی الاحترام بآں مشحون است الملامہ حاصل نمود
و از تعصب کیش آباں خورد و گذشتہ مسامین اقوال آں بزرگواراں بزبان پنجابی کہ داشت
در بحر اشعار ہندی موزوں می نمود و اشعار و کلمات او فراہم آمدہ صورت کتابچہ گرفت و نام
آں کتاب مگرنت انتادہ بیشتر اوضاع او مشابہ اوضاع فقراء مسلمان ہند بود۔“

(سیر التاخرین جلد ۲ صفحہ ۱۴۰)

یعنی گورناک جی اپنے بچپن میں حسین و طبع تھے اور خداداد استعداد و لیاقات رکھتے تھے۔ سید

۱۔ تشریح در بحر اشعار ہندی موزوں می نمود:

گورناک جی کا مگرنتہ صاحب گورنکھ اور پنجابی زبان میں ہے۔ اس کے اشعار کو جن ہندی محروں
میں موزوں کیا گیا ہے اس سے دعوتوں کا پتہ چلتا ہے (مثلاً) یہ کہ ہندو سماج میں ترنم کو مدیہ عبادت
حاصل تھا اس لئے عوام کے ذوق و شوق کو ملحوظ رکھ کر ان کی اصلاح کے لئے (۱۲) یہ کہ دن اور رات میں
گائے جانے والے راگ اور راگینوں کی بحروں کو منتخب کیا گیا تاکہ لوگ جس وقت بھی فارغ ہوں اس وقت
میں گائے جانے والے راگوں کو مگرنتہ صاحب میں پڑھ کر فیض اٹھائیں مثلاً:

مگرنتہ صاحب کی ابتدا ”سرن راگ“ سے ہوتی ہے جس کے گائے کا ٹائم ۴ بجے سے ۵ بجے شام تک ہے
یہی وقت امین ٹکیاں کا بھی ہے۔ اس کے بعد مختلف اوقات کے راگ کی بحریں ہیں مثلاً ”باگیشری“
اور ”چوہدری“ کے گائے کا وقت ۵ تا ۶ بجے شام، جیہاوتی ۶ تا ۷ بجے بوقت شب، الکوٹ ۷ تا ۸
بوقت شب، گودڑاگ نصف شب گزرنے کے بعد ۱۲ تا ۲ بجے، ”درباری“۔ کانٹرا۔ اور
”تیز راگوں کا وقت ۲ تا ۴ بجے شب، آسا“ اور آساوتی کے گائے کا وقت ۴ تا ۵
بوقت شب، بلاؤل ۵ تا ۶ بجے صبح، ”بھیرول“ صبح کے وقت ۶ تا ۷ بجے، (بغیر ان کے سوا)

نام کے ایک صاحبِ حال و قال بزرگ و درویش نانک جی پر نظر خاص رکھ کر ان کی تربیت کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ اس حقیقت شناس درویشِ کامل کے فیضِ صحبت سے کچھ شعور و دانش پیدا ہو گیا اور ان خالص و معارف پر جن سے مسلمان درویشوں اور قابلِ احترام صوفیوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں واقفیت حاصل ہو گئی اور اپنے آبائی متعصبانہ رویہ کو چھوڑ کر ان بزرگوں کے اقوال و مضامین پنجابی زبان میں جو ان کی مادری زبان تھی ہندی زبان کی بھروں میں اشعار

(بقیہ صفحہ گزشتہ) "ٹوڑی ٹیٹے راگ کا بھی یہی وقت ہے" "رام کی" "اتا" "شدر سارنگ" "اتا" ہے۔ "بھیر دیں" راگ کا کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہر وقت گاسکتے ہیں۔

مذکورہ بالا اشارہ راگوں کی مختلف راگنیاں ہیں اور ان سب کی مجموعی تعداد ۴۸ ہے۔ موسم کے لحاظ سے گرنٹھ صاحب میں "بسنٹ" کو موسمِ بہار کے لئے اور "ہار" کو موسمِ برسات کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ان راگ راگنیوں کے سلسلہ میں عوام کے ذوقِ ترنم کے ساتھ ساتھ "مردانہ ربانی" کے فنِ نمونہ گوئی کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہو۔

گورو گرنٹھ صاحب میں گورو اگد، گورو امر داس، اور گورو رام داس اور گورو ارجن کا کلام بھی شامل ہے مگر گورو ہری داس، اور گورو ہری کشن یہ تینوں گورو اپنے پیشرو پانچوں گوروں کی بانی پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے بعد گورو تیغ بہادر نے دیراگ مئی انداز پر اور گورو گو بند نے جوش پیدا کرنے کے لئے رجزیہ اشعار پر اپنے کلام کو ترتیب دیا جو "دھرم گرنٹھ" کہلاتا ہے۔ یہ گرنٹھ صاحب میں شامل نہیں ہے۔

گرنٹھ صاحب میں یہ معلوم کرنے کے لئے کہ یہ کلام کس گورو کا ہے "عہدہ" پر غور کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سلاسلِ سلوک عہدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورو نانک جی کی بانی ہے اسی طرح سلوک عہدہ سے مراد گورو اگد کا کلام۔ دوسرا "دار" مترادف ہے رجزیہ اشعار کے جوڑائی کے وقت گائے جاتے ہیں "تپ جی بالی" بھی گرنٹھ صاحب کا ایک جز ہے جو مناجات کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسکو "پوڑی" یعنی قطعات میں تقسیم کر دیا ہے اور غزلیہ امتیاز پیدا کرنے کے لئے "نمبر وار ترتیب" دیا ہے۔ اس طرح "دار" سلوک، عہدہ اور پوڑی پر مشتمل ہیں۔

مزدور کرتے تھے۔ نانک جی کے کلمات اور اشعار کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی گئی۔ اس کتاب کا نام ”گرو گرنہ پڑ گیا۔۔۔۔۔“ ان کے بیشتر طریقے ہند کے مسلمان درویشوں کے طریقوں کے موافق تھے (۲) بابا نانک جی تلونڈی میں پیدا ہوئے وہاں کا جاگیردار رائے بولار ایک بھی راجپوت مسلمان تھا۔ بابا صاحب کے والد محترم مہتہ کالوجی اس کے گماشتے اور زمین کے منتظم تھے۔ رائے بولار نے بچپن ہی سے آپ میں غیر معمولی باتیں دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ ہونہار بچہ ہے اس لئے وہ خود بھی آپ سے دلی محبت رکھتا تھا اور عزت کرتا تھا اور آپ کے والد ماجد کو بھی آپ کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرنے کی تلقین کرتا تھا جیسا کہ واقعہ ”تچا سودا“ سے ظاہر ہے۔

(۳) گرو نانک جی دورِ دراز کے سفروں سے جب تلونڈی واپس آتے تو رائے بولار آپ کی ہر ممکن خدمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تلونڈی واپس آکر پانی کی قلت کا ذکر کیا تو رائے بولار نے فوراً ”نانک سرتالاب بنوایا۔ یہ تالاب بال لیلہ گور دوارہ کے ساتھ ملحق اب بھی تلونڈی (موجودہ مکانہ صاحب) میں موجود ہے۔ رائے بولار نے بہت سی زمین بھی گرو جی کی نذر کر دی۔ بال لیلہ گور دوارہ کو ۱۹۰ مربع گز زمین وقف کی اور ۵۰ روپیہ سالانہ کی جاگیر خرچ کے لئے دی۔ اسی طرح گور دوارہ کیارہ صاحب کو بھی بہت سی زمین دی (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو گرو دھام دیوار ۱۲۶ نیز نانک پرکاش ص ۲۹۶ مصنفہ بھائی ہادیہ سنگھ) گویا کہ رائے بولار پہلا شخص ہے جو آپ کا از اول تا آخر معتقد رہا اور وہ مسلمان تھا۔

(۴) رائے بولار نے مہتہ کالوجی کی طبیعت کو سخت گیر دیکھ کر نانک جی کو ان کی بہن نانکی جی کے ہمراہ ان کے بہنوئی جے رام داس کے پاس سلطان پور بھجوا دیا اور وہاں کے ثواب دولت خاں لودھی سے سفارش کی ”یہ گرو نانک جی) خدا کا پیارا ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ نواب صاحب نے آپ کو اپنے مودی خانہ کا منتظم بنا دیا۔ اس زمانہ میں یہ نہایت اہم خدمت تھی جو صرف معتبر سے معتبر ترین شخص کے ہی سپرد کی جاتی تھی۔ دس سال کی ملازمت کے بعد ”تیرا ہے تیرا“ کا واقعہ رونما ہوا اور آپ نے حالت جذب میں ملازمت ترک کر دی۔ غرضیکہ نواب

دولت خاں لودھی کو بھی آپ سے بڑی محبت و عقیدت تھی اور وہ بھی ایک مسلمان تھا۔
 (۵) گردناٹک جی کی شادی کے موقع پر رائے بولار اور دولت خاں لودھی دونوں نے روپیہ پیسہ اور ضروری سامان سے پوری پوری مدد کی اس سے بھی دونوں کی محبت و عقیدت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

(۶) جب ۱۵۲۶ء میں شہنشاہِ بابر نے امین آباد (سید پور) پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا تو اس کے سپاہی نانک جی کو بھی پکڑ کر بابر کے پاس لے گئے۔ بابر آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور آزاد کرنے کے بعد درخواست کی کہ آپ جو چاہیں مجھ سے طلب کریں اس پر آپ نے جو جواب دیا اس سے آپ کی شانِ بے نیازی اور توکل علی اللہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

ایمان دیا اک خدائے جس کا دیا ہر کوئی کھائے
 بندے کی جولیوے آوٹ دینِ دہن میں تاکو ٹوٹ
 کہہ نانک سنن بابر میر تجھ سے مانگے سوا حق فقیر

(حوالہ نانک پرلودھ ص ۱۶۶، ماخوذ از رسالہ بدر ۲، نومبر ۱۹۶۹ء)

البتہ ایک نیک خواہش کا اظہار کیا جو بجائے اپنے مخلوق کے لئے فائدہ کی تھی یعنی یہ کہ قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے چنانچہ خواہش کی تعمیل میں قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ بادشاہ نے عدل و انصاف سے حکومت کرنے اور گدی کا احترام ملحوظ رکھنے کا وعدہ کیا۔ آپ نے بابر بادشاہ کو دعا بھی دی تھی کہ تیری سلطنت بہت دنوں تک چلے گی۔ غرضیکہ بابر بھی آپ کی بزرگی سے متاثر تھا۔

{ لمضی تاریخ گوردوا جہان ص ۹۹ }
 { نیز گوردوت سدھاکر ص ۳ }

(۷) حضرت گردناٹک صاحب کے سفر و حضر میں ہر وقت ساتھ رہنے والا بھی ایک مسلمان تھا۔ آپ کے بچپن کا ساتھی مردانہ میرا سی تھا۔ بھائی محمد وداس جی لکھتے ہیں:

بابا گیارہ بندوں باہر جانے کیا استھانہ

اک بابا اکال روپ دو جاربالی مردانہ

(دارملا پوڑی ۲۵)

جائی مردانہ کا آپ کے ہر اس سفر میں انتقال ہو گیا اور اس طرح اس نے حق رفاقت و ارادت ادا کر دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جیون ساتھی کا گور و کفن کیا۔ غرضیکہ آپ کا ہمسفر بھی آپ کا ایک مستند مسلمان ہی تھا۔

(۸) حضرت بابا جی زندگی بسر مسلمان درویشوں اور فقیروں کے مہنزا رہے۔ آپ کی صحبتیں جمہور مسلمان فخر و کرامت سے رہیں ان میں پیر جلالؒ، میاں ٹٹاؒ، پانی پت کے شاہزادہ الدینؒ، پیر عبدالرحمنؒ، بابا بڈھن شاہؒ، تلونڈی کے سید شاہ حسنؒ، ملتان کے درویش ولی تندرہاریؒ، بغداد کے پیر شیخ مرادؒ، مدینہ کے بزرگ تاضی رکن الدینؒ اور پاک پٹن کے فریدیاتی شاہ ابراہیمؒ نمایاں ہیں۔ آپ نے دوران سفر اجمیر شریف، ملتان اور بغداد میں چلہ کشی کی۔ ملتان میں گروجی نے جس جگہ چلہ کشی کی وہاں بطور نشانی لفظ اللہ اپنے ہاتھ سے لکھا جواب بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ (ملاحظہ ہو چشمہ معرفت ص ۲۳۵) گروجی ایک عرصہ تک بغداد میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ ان کی چلہ کشی کی یادگار وہاں ابھی بدستور قائم ہے۔ ایک معزز خاتون راحیل شروانیہ اپنے سفر نامہ میں لکھتی ہیں :

”ہم کاغین سے واپس ہوتے ہوئے بغداد کے ایک قبرستان میں گئے وہاں ایک چلہ دیواری کے اندر تین گنبد ہیں۔ ایک گنبد میں حضرت بنید بغدادیؒ اور سری سقلیؒ استراحت فرما ہیں۔ گنبد کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ دوسرا گنبد حضرت یوش بن نون کا ہے اس کے قریب ہی تیسرا گنبد حضرت بھلول دانا کا ہے۔ اس میں مقبرہ کے اندر بے ایک عجمہ کا دروازہ ہے اس میں ایک عجیب چیز گرناٹک کا چلہ ہے یہاں انھوں نے چار ماہ تک چلہ کشی کی۔ یادگار کے بلطہ یہاں ایک کتبہ موجود ہے جو شکستہ حالت میں ہے۔ بہت کوسطی سے

میں نے اتنا نکالا عبدالحمید گرو نانک ۹۱۷

(ملاحظہ ہو سفر نامہ راجہ شروانیہ ص ۳۱؛ بابا نانک شاہ ص ۶۶ از مولانا محمد اعظمی) اس کتبہ سے گرو نانک جی کے اصل نام کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی ممالک میں آپ اسی نام سے مشہور و متعارف تھے، ورنہ چلہ کشی کے بعد خانہ کعبہ تک نہ پہنچ سکتے اس لئے کہ غیر مسلم کے حرم محترم میں داخلہ پر سخت پابندی عائد ہے۔ مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر گرو نانک جی کعبہ شریف کی طرف پیر پھیل کر سو گئے اس پر وہاں کے قاضی نے آپ کو ٹوکا تو آپ نے جواب دیا "قاضی جی میرے پیر ادھر کر دیجئے جدھر اللہ کا گھر نہ ہو۔" نادان لوگ اس کو بے ادبی پر محمول کرتے ہیں حالانکہ بابا جی کے متعلق ایسا خیال خود بے ادبی ہے۔ اگر اس واقعہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے گرو جی کے استغراق اور عالم جذب کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بیت اللہ شریف کے دیدار سے اس قدر سرشار تھے کہ آپ کو ہر طرف بیت اللہ ہی بیت اللہ نظر آ رہا تھا اور خدا کے نور کا جلوہ چاروں طرف چھایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اسی حالت میں انسان پاس ادب سے بے نیاز ہوتا ہے اور شرعی گرفت و مواخذہ سے آزاد۔

مدینہ منورہ سے واپس ہو کر آپ نے اس زمانہ کے مشہور بزرگ قاضی رکن الدین حبیب سے ملاقات کی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ بغداد کے پیر شیخ مراد سے ملے تو ان کی محبت و عقیدت میں اپنے کو بھول گئے۔ فرماتے ہیں:

من دیا گرو آپنے، پایا نزل ناؤں

(گر و گرنہ رام کلی محلہ ۷۱)

تاریخ شاہد ہے کہ پاک پٹن شریف کے سجادہ نشین حضرت ابراہیم (فریدیائی) کے آپ مرید و خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ اپنے مرشد شیخ فرید سے گلے مل کر بے خود ہو گئے اور بے ساختہ زبان سے نکلا۔

आवेहु मेहरों गल मिलेहु बहेलियों
मिलि के करहि मर्यादों सं प्रय कन्तु किं

آؤ نہ بھڑیں گل ملیں انک بہیلیاں
مل کے کرہیں کہانیاں مرثہ کنت کیاں

ساچے صاحب سب گن، آگن سب اساء ॥ सावे सवि सवसुता सवसुता सव सवसुता ॥
 یکسیا محبت اگیز پیارا نظارہ ہے کہ گرو جی بابا فرید کو بہنیں ”ہکیر ہنگیر جو رہے ہیں اور کہہ رہے
 ہیں۔“ آؤ بہنیں ہم سب مل کر خدا کی حمد و ثنا کے گیت گائیں اس لئے کہ تمام خوبیاں اور سب اعلیٰ
 صفات اس بچے خدا ہی میں ہیں۔ ہمارے اندر تو ہر قسم کی خامیاں اور نقص ہیں۔“ گرو جی کے یہ
 تصورات و جذبات ہیں دراصل عبدیت کا صحیح نمونہ اور قابل تقلید۔ کاش کہ ہمارے سکھ بھائی
 اس پر غور کریں۔

(۹) مگر و نانک جی کی وفات کے بعد آپ کی جویا دگاریں اب تک محفوظ ہیں ان میں دو قابل
 ذکر ہیں اول قرآن مجید کا وہ نسخہ جو حرمین شریفین کے مبارک سفر میں آپ کے ہمراہ تھا اور اب
 وہ گور و ہر سہائے فیروز پور کے گوردوارہ میں بحسنہ محفوظ ہے۔ اس کے متعلق آپ نے فرمایا
 ہے :

سہ گل پر دعائ کتیب قرآن پوتھی پنڈت پڑھیں پُران

(گوردوارہ محلہ ۱)

یعنی اس کتبگ میں خاص طور پر کام آنے والی کتاب تو صرف قرآن ہے۔ پنڈت پوتھی پُران بیکار
 پڑھ رہے ہیں۔

دوسری یادگار آپ کا وہ چولہ (یعنی چوغہ یا خرقہ خلافت) ہے جو بنبراد کے سفر میں آپ کو ملا۔
 اس پر آیات قرآنی اور متبرک کلمات جا بجا مرقوم ہیں۔ یہ چولہ بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ و
 موجود ہے۔ نقل ملاحظہ ہو۔ ڈیرہ بابا نانک میں کابل مل کی اولاد (بیدی خاندان والے) اس کے
 محافظ نگراں ہیں۔ اس کے عزت و احترام کا اندازہ اُس میلہ کو دیکھنے سے ہو سکتا ہے جو ۱۹۶۱ء، ۱۹۶۲ء
 ۶۳ چھاگن کی تاریخوں میں چولہ صاحب کے نام سے ضلع گورداس پور کے ڈیرہ بابا نانک نامی
 مقام پر لگتا ہے، جہاں لاکھوں متقدمین جمع ہو کر اسادت و عقیدت کے پھول بچھا کر کرتے ہیں۔
 اسی چولہ کو زیب تن کر کے حق و صداقت کے اظہار اور حق کی تبلیغ کی خاطر شری گرو نانک جی نے

سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور لوگوں کو بتایا کہ :

عہدِ دعات ملے سپن دعات کو بولوئے کو دعات

یعنی محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت کسی کی خوبیوں کو دیکھ کر اور اپنا کر پیدا ہوتی ہے اس لئے فرمایا :

عہدِ ساخ کرتجے گر مہیں کیری چھوڑ اوگن چلئے

(سوہی محلہ ۱)

یعنی تمہیں چاہئے کہ دوسروں کی اچھی صفات کو اپناؤ اور ان کی برائیوں کی طرف نظر نہ ڈالو۔ لفظ اسلام اور سلم کی درحقیقت یہ نہایت جامع تعریف ہے۔ سچے مسلمان کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ اردوں کے خلاف تمام مذاہب کے بزرگوں، مقدس کتابوں اور استخوانوں کی عزت کرتا ہے اور ان کا احترام ملحوظ رکھتا ہے اور یہ باہمی اتحاد و اتفاق کے لئے ضروری ہے۔ ہمارے سکھ بھائیوں کو بھی گورناٹک جی کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہئے۔ اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو بابا نانک جی نے کتنے پیارے الفاظ میں ادا فرمایا ہے :

عہدِ سبے (سیوا) کی مہان برن نہ سناکوں نانک پرے پریلا

(گوجری محلہ ۱)

یعنی مخلوق کی خدمت ازراہ محبت اتنی بلند و اہم چیز ہے کہ میں اس کی تعریف (مہا) بیان نہیں کر سکتا۔ فرضیکہ شری گورناٹک جی نے خلوص و محبت اور باہمی اتحاد و اتفاق نیز خالص خدا پرستی کا لوگوں کو سبق دیا اور اسلامی تعلیمات کو حسن تدبیر کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا۔

یہ بتایا جا چکا ہے کہ مولوی قلم الدین صاحب کی

گورناٹک جی اور ان کی تعلیم کے بنیادی اصول | اخلاقی و روحانی تعلیم سے گرو جی نے اثر لیا اور حضرت سید شاہ حسن صاحب کی صحبت اور نظر کرم نے ان کی دنیا بدل دی۔ آپ نے محبت الہی کے حصول کے لئے تن۔ من۔ دھن۔ عزت و راحت اور ہر قسم کی آسائشوں کو قربان کر دیا۔ نانک جی کا ظہور ایسے

وقت میں ہوا کہ جب ہندوؤں کی روحانی حیات بالکل بے حس و حرکت ہو چکی تھی بلکہ اس ملک میں مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ صرف نام ہی کے مسلمان تھے۔ ظاہر پرستی اور باپ دادا کے غلط رسم و رواج میں مبتلا تھے۔ آنحضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے دور جاہلیت کے سماج کے خلاف کہ جو رنگ و نسل، وطن پرستی اور فرقہ بندی وغیرہ کی لعنت میں گرفتار تھا انھیں کی اور اس سلسلے میں طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ جہلا کی زبان سے برا بھلا سنا۔ کسی نے نفوذِ بائیس ذالک دیوانہ و مجنوں بتایا اور کسی نے جادوگر کا خطاب دیا لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھا۔ خالص توحید پرستی کا درس دے کر سماج کی اصلاح کی اور اس طرح معاشرہ کی پرگندگی و انتشار کو دور کر کے کلہ گوا انسانوں کو ایک سلیسہ پلائی ہوئی دیوانہ بنا دیا۔ آپ کے بعد واجب الاحترام صوفیہ کرام نے آپ کے کام کو جاری رکھا۔ شری گورو نانک جی کا شمار بھی انھیں پاکباز بزرگوں میں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے شیدائی و عاشق تھے اور جن کے عشق الہی کے جلووں کی تاب نہ لا کر نا سمجھ اور مورکھ انسانوں نے ہمیشہ طرح طرح کے نام رکھے ہیں۔ نانک جی کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کام کی خاطر سب کچھ سنا پڑا۔ اس کا اندازہ آپ کی پوتر بانی سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں :

سہ کوئی آکھ بھوتنا کوئی کہے بے تالا

کوئی آکھ آدمی نانک و چارا

بھیا دیوانہ شاہ کا نانک بورانا

(سری گورو گرنتھ صاحب)

یعنی یہ (نامجھ لوگ) مجھے پاگل اور بھوت پرستیوں کے گروہ میں شامل کر رہے ہیں لیکن چونکہ حقیقت سے وہ نا آشنا ہیں اور انھیں اس کی خبر نہیں کہ میں اپنے مولیٰ حقیقی کا دیوانہ ہوں۔ اس دیوانہ پن کو ایک دنیا دار انسان کیا سمجھے۔ ”گرو نانک جی اپنے زمانہ کی حالت بیان کرتے ہیں کہ :

سہ مایا موہ سکل جگ چھایا کامن دیکھ کام لو بجایا
ست کنجن بیٹوں بیٹ دھایا سب کچھ اپنا اک رام پرایا

(پر بھاتی محلہ ۱۳۳۳ء)

یعنی مایا کا موہ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ دنیا کی ہر چیز پر جان دیتے ہیں اور اسے اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز برائی ہے تو وہ ہے رام رحیم۔ ظاہر ہے کہ شری گورو جی کے ظہور کے وقت محبت الہی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جگہ جھوٹ، دغا بازی، حیلہ و حجت، نفرت اور تعصب کی گرم بازاری تھی۔ مذہب اور اس کی تدریس برائے نام رہ گئی تھیں اور جیسے اماوس کی رات میں چارلو طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح انسانی قلوب پر کمر و فریب کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے اس مایوس کن دور کا نقشہ ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

کل کاتی راجے قاصائی، دھرم پنکھ کر اودڑیا
کوڑھ اماوس سچ چندرما، دیستہ ناہیں کہیں چڑھیا

(بحوالہ بدر ۱۹ مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۶۹ء)

یعنی ضلالت و گمراہی کے ان گھنٹاپ بادلوں کے باعث انسان کا دل حیران و پریشان تھا اور اس کو صراطِ مستقیم نہیں مل رہا تھا۔ ایسے بھیانک دور میں گورو جی ہمارا ج لے جنم لیا اور مادی دنیا اور اس کے عیش و عشرت کو ٹھکرا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے کو محو کر کے ذکر الہی کی شمع کو روشن کیا اور خدائے بزرگ و برتر کی محبت کے زندگی بخش نور سے دور مخلوق کو دوبارہ جلا بخشی۔ یہ آپ کے زندگی بخش پیغام ہی کا نتیجہ ہے کہ آج پنجاب کی سرزمین ”جو بولے سونہال، ست سری اکال“ کے فلک شگاف نوروں سے گرنے لگی ہے۔ آئیے اب ان کی تعلیم کے بنیادی اصولوں پر غور کریں۔

انہوں نے ایک نازک دور میں پیدا ہو کر لوگوں کو ان کے خالق و مالک کی طرف دعوت دی اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لئے تین بنیادی اصول بیان کئے جنہیں آپ نے نام، مان، اور

اشنان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ فرماتے ہیں :
 ۱۔ نام، دان، اشنان نہ من مکہ
 تیت تن دھور دھائی

(سورٹھ محلہ ۱ ص ۵۹۶)

یعنی اس مادہ پرست لالچی انسان کے پاس نہ نام (ذکر الہی) ہے نہ دان (حق العباد)۔ اور بانٹ
 کو کھانا) اور نہ اشنان یعنی پاکیزہ جسم و جان۔ اس کے تن پر دھول اڑا کر پڑ رہی ہے۔
 یہاں نام سے مراد حقوق اللہ، دان مترادف حقوق العباد، اور اشنان یعنی جان و تن
 کے حقوق اور پھر ان سب کی اس طرح تشریح کی ہے:

(۱) نام (حقوق اللہ) : ”اے انسان! نام یعنی حقوق اللہ کو سمجھ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا
 اور اس کے حقوق کو ادا کرنا نسلِ انسانی کا اولین فرض ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور
 اس کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے وہ اپنے لئے نجات کا راستہ بند کرنے والے
 ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے انکار کئے نتیجہ میں ان کے پاس حلت و حرمت یا اخلاق کا کوئی معیار
 باقی نہیں رہے گا کہ جس سے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیا جاسکے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و کرام
 کے ذریعہ ہمیں حلال و حرام میں امتیاز کرنا بتایا ہے اس لئے اس کے بتائے ہوئے راستہ کو ترک
 کر دینے سے انسان کی زندگی حیوانوں کی مانند ہو جائے گی اور وہ شتر بے ہمار ہو جائیں گے۔ اسی بات
 کو پیش نظر گو گونہ صاحب میں کہا گیا ہے :

۱۔ دین بسایو رے دیوالے دین بسایو رے

پیٹ بھر لویو پشو آجیون سوئیو مکھ جنم ہر بار لویو

(مارو کبیر ص ۱۱۵)

دوسری جگہ فرمایا ”شریعت (دین پر چلنا) سرپوش ہے سمجناں باتاں کا۔ شریعت کا کہا کر یے۔
 چھوڑ دیئے تاہیں۔ شریعت قدرت کو پہنچتی ہے۔ شریعت چھوڑی قدرت کو نا ہی پہنچتا۔

پار توڑے جو شریعت اور صدق رکھے۔ (لاحظہ ہو جنم ساکھی بشری گورونانک جی ص ۲۳ مؤلفہ سوڈھی میراں؛ بدر ص ۲۷) (نمبر ۱۹۶۹ء)

گورونانک جی نے نسل انسانی پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق اس کا ذکر کرنا بیان کیا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ:

سے کھانا، پینا، ہنسنا باد جب لگ ورنہ آوے یاد

(آسا ملہ ۱ ص ۳۵۱)

یعنی کھانا پینا اور ہنسنا بیکار ہے جب تک انسان صدق دل سے اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اس لئے مگرنتھ صاحب میں بار بار تلقین کی گئی ہے کہ:

کر بندے توں بندگی جب لگ گھٹ میں ساہ (سانس)

(تلنگ ملہ ۵ ص ۲۳۴)

ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چیتا وادی کہ اگر سب لوگ مل کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ اضافہ ہو جائے گا یا اگر اس کے ذکر سے روگرواں ہو جائیں تو نہ تو باللہ اس کی شان میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ ذکر الہی تو خود لوگوں کے لئے زندگی بخش جام ہے جس سے ابدی زندگی وابستہ ہے چنانچہ گرو جی فرماتے ہیں:

سے جئے سب مل کے آکھنڑ پاھیں وڈانہ ہووے گھاٹ نہ جاھیں

(آسا ملہ ۱ ص ۹، ص ۲۳۹)

حقیقت دراصل یہ ہے کہ گورونانک جی کو دنیا کے تمام وہ انسان جن کے دل سوزش عشق الہی سے خالی تھے اور جو دنیا کی مادی عیاشیوں میں مبتلا ہو کر اپنے پالنہار رب کریم کو بھول گئے تھے وہ دکھوں کی بھٹیوں میں جلتے نظر آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں:

سے نانک دکھیا سب سنسار منن ناؤں سوئی جنڑ جائے

(گرو گرنٹھ صاحب)

اور یہ واقعہ ہے کہ حقیق سکھ اور طلب کا الطینان تو صرف اللہ کی محبت اور اس کے ذکر ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو یوں آشکار کیا ہے ”الَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“ یعنی قلوب کے الطینان کا ذریعہ تو حقیقتاً ذکر الہی ہی ہے۔

غرضیکہ گرو جی مہاراج نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو کر اس حقیقت کو پایا تھا کہ انسان باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ناچیز بندہ ہے۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد مولیٰ کو عبادت و طاعت و عبادت ہے اور بس۔ گرو جی کی یہ تعلیم قرآن کریم میں فرمانِ ربّی وَاٰخَرَةُ الْحَيٰتِ وَالْآٰلِیْنِ الْاٰلِیْنِ الْعَبْدُ وَن کی تعمیل ہے یعنی میں نے جن والہ کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لئے، لہذا اس کے احکام پر بے چون و چرا عمل کرنا ہی انسان کا مقصد حیات ہے۔ ایک مقام پر گرو جی فرماتے ہیں: بندہ جو ہو یا ہے سو بندگی کے واسطے ہو یا ہے۔ جو بندہ ہوئے کے بندگی نہیں کروا۔۔۔۔۔ سو حیواں دی نیائیں ہے۔ (جنم ساکھی بھائی منی سنگھ صفحہ ۴)

یعنی بندہ تو صرف بندگی کے واسطے پیدا ہوا ہے جو انسان محبت الہی اور اس کے ذکر و اذکار سے تہی دامن ہے وہ انسان انسان کہلانے ہی کا مستحق نہیں بلکہ وہ جانوروں کی مانند ہے۔ دوسری جگہ گرو نانک جی نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ ارشاد ہے:

سے چٹے جن کے کپڑے میلے چت کٹھور جیو
تن مکھ نام نہ او بچے دوجے دیالے چور جیو
مول نہ بوچھے آینا بے پشوا سے ڈھور جیو

(سوہی محلہ ۱)

یعنی جو انسان کپڑے تو سفید پہنتا ہے لیکن اس کا دل گندہ اور تپکر کی طرح سخت ہے اور وہ کبھی بھی اپنے معبود حقیقی کا ذکر نہیں کرتا اور شرک وغیرہ میں پھنس کر زندگی گزارتا ہے اور اپنے وجود کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ خدا اسے کیوں پیدا کیا اور اس کی پیدائش کے اغراض کیا ہیں؟ ایسا انسان خدا کے لئے کچھ نہیں کرتا۔ ان میں انسان میں کچھ بھی فرق نہیں۔ اس کے بعد ایک جگہ خدا

کو پانے اور راضی کرنے کا کھلے الفاظ میں یہ طریقہ بتلایا ہے :

سُن من بھورے باوڑے گورو کے چرنی لاگ
ہر چپ نام دھائیے توں، ییم ڈرپے دُکھ جاگ

(ست پجین ۹۸، بحوالہ بدرمہ ۱۵ نومبر ۱۹۶۹ء)

یعنی اے نادان دل ! مرشد کے قدم پھٹ لے اس کی اتباع کر۔ ہری (اللہ) کا نام چپ تو ملک الموت
ڈر کر بھاگ جائے گا اور دُکھ بھی دور رہے گا۔ گرو جی کے نزدیک حقیقی مرشد کون ہے کہ جس کے
چرنوں پر لگنے سے کام بنتا ہے اس کا ذکر اگلے سطروں میں ملاحظہ فرمائیں :
اب ذرا اس معبود حقیقی کے سچے عاشق سری گورو نانک جی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی چند صفات
بھی سننے چلیے۔ اس کی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

ندیاں وچ پٹیے دکھالے، تھلی کرے اُس گاؤ
کیڑا تھاپ دے پاشاہی شکر کرے سواہ

(وارما جھملہ ۱ ص ۱۴۴)

یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ماتحت ندیوں کو ٹیوں (ٹیلوں) کی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے اور تھلیوں
(خشک زمینوں) اور بیابانوں کو گہرے پانیوں میں بدل سکتا ہے۔ معمولی انسانوں کو بادشاہی بخش سکتا ہے
اور بڑے بڑے لشکروں کو لمحہ بھر کے اندر نیست و نابود کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح گرو جی
نے اپنے الفاظ میں مخلوق کے سامنے قرآن حکیم میں پارہ ۳ کی سورہ آل عمران کے رکوع ۳ کی یہی تفسیر
بیان کر دی ہے۔ ملاحظہ ہو قل اللہم مالک الملک سے لے کر اُنک علی کل شئی قدیر تک۔ آیتہ
کا مطلب یہ ہے کہ ”اے میرے پیارے حبیب ! لوگوں میں میری قدرت کاملہ کا اعلان کرو کہ تمام مملکتوں
کی حقیقی مالک و وارث تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ جسے چاہتا ہے سلطنت کے انعام سے
نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس انعام کو چھین لیتا ہے۔ اس طرح جسے چاہتا ہے حقوں کا تلف
پہناتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلتوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ تمام بھلائیوں کا وہی سرچشمہ ہے

اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔
 دوسری جگہ بابا جی نے اللہ کے رب العالمین ہونے کی صفت کو اپنی پوترانی کے ذریعہ
 بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے:

گوراں اک دیہہ بھمائی
 سبھاں جیاں کا ایکو داتا
 سو میں دسر نہ جائی

(سری گورو گرنٹھ صاحب)

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت صرف ایک قوم اور ایک ملک کے ساتھ وابستہ نہیں
 ہے بلکہ وہ تو ساری سنسار کے حیوؤں کا جیون داتا ہے (اس کی ربوبیت کی صفت تمام جہانوں کو
 یہ سبق دے رہی ہے کہ اسی کی حمد کے ترانے گائیں)۔ اے ناک کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یاد
 میرے دل سے نکل جائے۔

قرآن حکیم کی سورہ مریم (پارہ ۱۶، رکوع ۳) میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی امر
 کا فیصلہ کر لیتا ہے تو لفظ کُن سے تخلیق کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کُن فیکون کو پُر کرتی اور مادہ
 کی ضرورت نہیں وہ جب تخلیق چاہتا ہے تو اس کا صرف کُن (ہو جا) کہنا ہی کافی ہے۔ اس حقیقت
 کو ناک جی نے یہ کہہ کر واضح کیا:

کیتا پساؤ ایکو کواؤ تِس تے ہوئے لکھ دریاؤ

(جب جی بانی ص ۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام تخلیق ایک کواؤ یعنی کُن کہنے سے کی ہے جس کے بعد اس تخلیق کا لکھ دریاؤ
 کی شکل میں پھیلاؤ ہوا اس طرح تخلیق کے لئے نہ وہ مادہ کا محتاج ہے اور نہ پراکرتی کا۔

(باقی آئندہ)

بزم اقبال

عارف مشرق کی ایک روحانی مجلس کا فیضان

(از جناب قطب الدین تمہیاری صاحب حیدر آباد)

یک زندگی نہ رفت سلامت ز عیب جو کایں ماجرا بہ خضر علیہ السلام رفت

علامہ حمید الدین فراہی

اس بیچ میر کو ایک طویل عرصہ کے بعد صبح کی ابتدائی ساعتوں میں، علامہ اقبالؒ کے حلقہ روح پرور میں شرفِ حاضر فی نصیب ہوا۔ وہی بے تکلف سادہ و آزادہ قلندرانہ انداز — خندہ رومی، شگفتہ مزاجی، نادرہ گفتاری۔ اس دفعہ برصغیر کے مشاہیر اہل عرفان، اصحابِ دل اور بابِ علم کا ایسا جھرمٹ نظر آیا جس کی نظیر اس سے قبل کم دیکھنے میں آئی۔ علامہ اپنے معاصرین کے اس ہجوم میں کالبدر فی انجم نظر آ رہے تھے۔ حاضرین میں جن حضرات سے اس واقعہ نگار کی شناسائی رہی ان کے اس گرامی بلا ترتیب و ترتیب پیش کئے جاتے ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا عبد القادر گرامی، ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم، عبد اللہ یوسف علی، شیخ عبد القادر مدیر مخزن، ڈاکٹر رضی الدین، سید اس مسعود، ڈاکٹر میر ولی الدین، ڈاکٹر ظہیر الدین بکاشی، ڈاکٹر سید عبد اللطیف، سید سلیمان ندوی، عبد السلام ندوی، ڈاکٹر ظفر حسن، سید ابوالاعلیٰ مودودی، ڈاکٹر غلام دستگیر رشید، پروفیسر سلیم چشتی، ڈاکٹر عابد حسین، خواجہ غلام السیدین، ظفر علی خاں، رئیس الاحرار، مولانا محمد علی، غلام احمد پرویز، بہادر یار جنگ، کیتھاد جنگ، صبیحۃ اللہ مختاری، ڈاکٹر یوسف حسین خاں، عبد المجید سالک، سید عبدالواحد، علی میاں، نواب بھوپال حمید اللہ خان اور سید نذیر نیازی۔ یہ جگہ گویا اسے ہندوستان کا عطر تھا جو جاوید منزل میں کچھ آیا تھا۔ دلدادگان و بہرہ ناسان کلام اقبال کی

اس یکجائی سے ایک پرکھ سہاں بندھ گیا تھا
ڈاکٹر غلیفہ عبدالحکیم اور ڈاکٹر رضی الدین کے چند استفسارات پر علامہ مسئلہ زمان و مکان کے بارے
میں کچھ توضیحات فرما رہے تھے۔ یہ حدیث قدسی جس کی روایت قدرے تغیر کے ساتھ دو طرح پر کی گئی
ہے موضوع بحث تھی۔ (۱) لَا تَسْبُو الدَّهْرَ فَإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ (۲) لَا تَسْبُو الدَّهْرَ فَإِنَّ الدَّهْرَ
موت کی مناسبت سے علامہ نے گول میز کانفرنس کے سفر کے دوران برکاتان سے ملاقات کی تفصیل بتلائی اور
کہا کہ جب حقیقت زمان پر گفتگو ہوئی تو میں نے حضور اقدس کی یہ حدیث بیان کی۔ بہرہ و سنی کے
وہ اپنی کرسی معذوران (INVALID CHAIR) سے اچھل پڑا، اس کی روح بے انتہا
مسرت سے لبریز اور چہرہ شادمانی سے تنہا اٹھا کہ ایک بنی امی و اعظم کے قلب پر وہی حقیقت وارد
ہوئی جسے وہ استدلال اور ذاتی وجدان کی بنا پر دنیا کے سامنے عمر بھر پیش کرتا رہا اس محل پر ڈاکٹر
میوولی الدین نے امام شعرانی کی تصنیف 'ایف لطائف المنن' سے امام شافعی کا یہ ناثر پیش کیا کہ میں نے
صوفیہ سے دوا مرا استفادہ کیا ہے۔ ایک الوقت سیف قاطع ان لم تقطعه قطعاً، دوسرے
ان لم تشغل نفسك بالخیر تغلک بالشر۔ اس پر علامہ نے مترنم "امرار خودی" سے "الوقت سیف"
کے زیر عنوان اشعار سنائے جس پر ساری محفل وجد و حال میں جو منے لگی۔ قارئین کی ضیانت طبع کے
لئے چند ابیات سپردِ قسط اس کے جاتے ہیں:

سبز بادا خاک پاکِ شافعی	عالم سرخوش ز ناکِ شافعی
نکراؤ کو کب ز گردوں چیدہ است	سیف بڑاں وقت را نامیدہ است
من چہ گویم مژاں شمشیر چیت	آب او سرمایہ دارِ زندگیت
صاحبش بالا ترا ز امید و بیم	دست او بیضا ترا ز دستِ کلیم
سنگ از یک ضربت او تر شود	بحراز محرومیِ نم بر شود
در کف موسیٰ ہمیں شمشیر بود	کار او بالا ترا ز تدبیر بود
سینہ دمیائے احمر چاک کرد	قلزے را خشک شلِ خاک کرد

پنہ حیدر کہ خیبر گیر بود قوتِ آواز ہمیں شمشیر بود
زندگی دہراست و دہرازدنگیت لا تَسْبُو الدَّهْرُ فرمانِ نبی است
اس نظریہ کے مطابق دہر خلاق ایک شمشیر ہے، جو خود اپنا راستہ کاٹتی ہوئی اور راہ کی مزاحمتوں کو دور کرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ دہر کی یہ ارتقائی اور خلاق قوت کبھی کلیم کے اندر کار فرما ہوتی ہے اور کبھی حیدر کراز کے پنہ، خیبر شکن میں۔

صدقِ خلیل بھی ہے عشقِ حبیبین بھی عشقِ معرکہ وجود میں بدر و خنین بھی ہے عشقِ اقبال
زندگی وقت میں نہیں گزرتی بلکہ وقت زندگی کی تخلیق قوت ہے، جس انسان کے ہاتھ میں زمانہ کی تلوار ہو، وہی زندگی کے ممکنات کو نمایاں کر سکتا ہے۔

خویشتر را و انمودن زندگیت ضربِ خود را آزمودن زندگیت اقبال
اقبال نے ایسے انسانِ کامل کو سوارِ اشہبِ دوراں کہا ہے۔ زمانہ کی نفسیاتی توجہ کی جائے تو وہ ایک قسم کی تخلیقِ فعلیت اور حقیقت کا جز ہے۔ حقیقی زمان، متواتر زمان نہیں جسے ہم ماضی، حال و استقبال میں تقسیم کر سکیں۔ یہ خالص دوراں، محض مرد اور ایک آن واحد ہے، جو تغیر و تبدل کو آغوش میں لئے ہوئے تواتر سے دامن کشاں ہے۔ یہ شیونِ الہی سے ہے، اور ہر آن ایک نئی شان میں جلوہ گر ہے، 'وکل یوم ہونی شان' اسی لئے کہا جاتا ہے کہ قلبی میں تکرار نہیں ہے

جلوہ انجامِ نفسِ جامِ دگر دار و بکف محرمِ کیفیتِ آں حسنِ بے تکرار باش بیدل

NOTHING IS THERE TO COME AND NOTHING PAST
BUT AN ETERNAL NOW DOES ALWAYS LAST

'ABRAHAM COWLEY'

جس ہال میں یہ محفل منعقد تھی وہ تغیرِ ماحاضرین سے پُر ہو چکا تھا، واقعہ نگار ایک گوشہ میں ادباً ایستادہ، اس روح پرور اندامِ ایمانِ افروز منظر و کلام کو جنتِ نگاہ اور فردوسِ گوش بناتا رہا۔ اس آثار میں جاوید اقبال نے حاضرین کو چائے بسکٹ سے تواضع کی اجازت چاہی، علامہ کی نظر فیضی اثر اس

عاجز پر پڑی، میں نے آداب، بجالانے کی سعادت حاصل کی۔ مجھے قریب آنے کے اشارے سے نوازا ہوا
ہی میں آگے بڑھا، علامہ سرفقامت کھڑے ہو گئے۔ میں نے نظیری نیشاپوری کا یہ شعر دہراتے ہوئے دست بوسی
کا شرف حاصل کیا۔

فریضہ است ترا آمدن بدرگہ دوست اگر دروں ندہبار آستان دریاب
علامہ ہمیشہ کی طرح بختیار سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے پہلو میں جگہ عنایت فرمائی۔ برہان کے دسمبر ۱۹۶۲ء
اور جنوری ۱۹۶۳ء کے شمارے، جس میں اقبال اور تالہ زماں کے زیر عنوان جو مقالہ شائع ہوا ہے وہ میرے سامنے
تھا۔ دریافت فرمایا، کوئی خاص بات ہے، میں نے ان دونوں پرچوں کو جہاں یہ مقالہ درج تھا،
کشادہ سامنے رکھ دیا۔ اسی عرصہ میں علی بخش نے چائے بسکٹ پیش کئے۔ علامہ نے ایک پیالی میری
طرف بڑھائی، دوسری خود اٹھالی اور نوش فرماتے ہوئے اوراق گردانی کرتے رہے۔ ایک نظر میں
پورا مضمون بجاپ لیا۔ علامہ ندوی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس مضمون نگار نے آپ پر کتمانِ حق
کا الزام عاید کیا ہے، اور مجھے تالہ زماں کی بدعتیگی سے متہم کر کے کفر و الحاد کا فتویٰ جڑ دیا ہے۔
کیا غضب ہے کہ میری تحریرات اس کی نظر سے نہیں گذریں، میرے کسی لفظ اور مصرع سے بھی یہ شائبہ
گذر سکتا ہے کہ میرے عروۃ الوثقیٰ مغربی علوم رہے ہیں، یا میں نے کوئی بات قرآن و حدیث سے
ہٹ کر کہی ہے۔ کیا میرے یہ اشعار ان الزامات کی تردید نہیں کر رہے ہیں، کیا مضمون نگار نے
’رموز بے خودی‘ میں عرضِ حال مصنف محصورِ رحمۃ اللعالمین کے زیر عنوان یہ اشعار نہیں دیکھے یا ان سے
دانتہ اعراض و اغماض کیا جا رہا ہے۔

مگر دلم آئینہ بے جوہر است	و زحر فم غیر قرآن مضر است
خشک گرداں بادہ درانگہ میں	زہر ریز اندرے کافور میں
روز محشر خواد و رسوا کن مرا	بے نصیب از بوسنہ پاکن مرا
خیر نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش فرنگ	سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک وینہ و نجف
باغریں بزم و پرستش و کم دیدم	درے کہ مقاماتش باید بکتاب اندر

تو غنی ہر دو عالم من فقیر روزِ محشر ہڈ رہائے من پذیر
 در تو میدانی حسابم ناگزیر از نگاہِ مصطفیٰ پنهان بگیر
 اس وقت عبداللہ انور بیگ نے وہ واقعہ یاد دلایا جبکہ علامہ سید راس مسعود کو مخاطب کر کے یہ
 الفاظ فرماتے تھے :

“I HAVE BENEFITED VERY LITTLE BY MY VAST
 STUDIES, EASTERN OR WESTERN, BUT I HAVE DRIVED
 IMMENSE BENEFIT FROM INVOCATIONS TO OUR
 HOLY PROPHET, YOM PROGENITON”

علامہ نے فرمایا میں نے لا تسبوا الدھر فانی انا الدھر میں حضور کے ارشاد کو بلفظ پیش کیا ہے۔
 یہ حدیث قدسی قرآن کی دیگر تمثیلی آیات و مرامیت اذہمیت و لکن اللہ و اللہ اور ید اللہ فوق ایدہم اور
 حدیث خلق آدم علی صورتہ اور خلق الانسان علی صورت الرحمن کی طرح پر محض تمثیل و استعارہ
 ہے۔ انسان و زمان ہر دو کے بدرجہ اتم مظہر الہی ہونے کے باعث انھیں اپنی ذات سے نسبت
 دی گئی ہے۔ انسانیت کی یہ پرانی بیماری ہے کہ وہ اپنی کوتاہی سے مثال کو مثل کا درجہ دیتا ہے۔ جس طرح
 خدا کوئی چراغ نہیں، جنت کوئی باغ نہیں، ایسے ہی انسان حرم نہیں اور زمان نیز دان نہیں۔ فطرت
 کی اس زمانی قوت کو علامہ نے جاوید نامہ میں زروان کا لقب دیا ہے۔ یہ تجلیات و ضیون الہیہ
 کا ایک مظہر اتم ہے ورنہ کائنات کی دیگر اشیا کی طرح اس کی حقیقت بھی بجز نمود بے بود کے اور کچھ
 نہیں، جس کو زبور مجسم اور بال جبریل میں واضح گف پیش کیا گیا ہے۔

زمانہ قاصر طیار آں و لا رام است چہ قاصدے کہ وجودش تمام پیغام است
 خرد ہوئی ہے زمان و مکالم کی زناری نہ ہے زمان نہ مکالم لا الہ الا اللہ

ذات الہی جو حقیقت المتعاقب ہے، ازلی ابدی ہے، اس لئے زمان مستحکم حرکت و تغیر و تقدم
 و تاخر کی اضافتوں سے پاک ہے، حدوث زمان کا اطلاق صرف عالم خلق تک محدود ہے۔ عالم امر کے

مطائفِ ستر زمان کے اثر سے درارِ الوراہیں۔ نہانِ ستر کارِ مژشناس صرف نفسِ انسانی ہو سکتا ہے۔ یہ بوالہبی ہے کہ کائناتِ یمِ ایام میں مچلی کی طرح غوطہ زن اور خود زمان کے حدودِ آشناسنہ رکی ایک چھوٹے سے جام میں سمائی ہو جاتی ہے، جو مومن کا قلبِ صافی ہے۔

جہانے ماکہ پایا نے نہ دارد چو ماہی در یمِ ایام غرق است
یکے بردل نظر و اکس کہ بینی یمِ ایام در یک جام غرق است
گنجیدہ بہ جامے ہیں اس قلم بے سائل

(الیستی ارضی و سماوی و انما یعنی قلب العبد المؤمن (حدیث قدسی)
پرتوِ حُسنِ گنجیدہ در زمین و آسمان در حریمِ سینہ حیرانم کہ چوں جا کردہ
روحِ انسانی چونکہ لازمانی و لامکانی ہے، اس لئے اس میں الہی صفات، متحد توفیق اور بقدرِ فیض پائے جاتے ہیں۔ عالم میں خدا اس لئے سامنے نہیں سکتا کہ عالمِ اعراض کا مجموعہ ہے اور خود جو ہر نہیں، یعنی خود بالذات اس کا وجود نہیں۔ عرش ہو یا فرش سب مکانی چیزیں ہیں، حقیقتِ لامکانی اس میں سامنے نہیں سکتی، چونکہ روح کی حقیقتِ لامکانی و زمانی ہے، اس لئے خدا اس میں سامنے ہو سکتا ہے، روح خدا کی طرح حدودِ مغفور سے نا آشنا اور ناسوتی قوانین کے اطلاقات سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

خلیفہ صاحب نے عرض کیا کہ معترض آپ پر ایراد نہیں کر رہا ہے بلکہ آپ کے مصنفی آئینہ میں اپنی صورت دیکھ رہا ہے جیسا کہ ردی، نظیری اور تبدیلی نے اپنے اپنے انداز میں اس کو ثابت کیا ہے۔

اے بسا ظلمتے کہ میں در کمالِ خوئے تو باشد در ایشالِ اے فلاں (ردی)
آنکہ برماز خم کیں زدہ از کینہِ ما عکس آئینہ خود دید در آئینہ ما (نظیری)
ہرچہ از خلق عرض زشت و نکوست عکس آئینہ حقیقتِ اوست (تبدیلی)
ماہرینِ نفسیات کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی شخص کا کسی دوسرے کے زمرعہ عیب پر شدید غم و غصہ کا اظہار اور کسی مخصوص عیب کا دوسروں میں جا بجا نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عیب

خود اس میں موجود، یا اس کے تحت الشعور میں انگڑائیاں لے رہا ہے دوسروں کے آئینہ میں اس کو اپنی صورت دکھائی دے رہی ہے۔ جو شخص دوسروں میں رجز و توجیح کر رہا ہے دراصل وہ اپنی باطن کی کراہت سے گریزاں اور برسرِ پیکار ہے۔

تیرہ طبعال زسینہ صاباند ذوق آئینہ نیست بدِ رورا
(عنایتاں کے (وزدائے عالمگیر)

جیسا کہ ٹامس نے کہا ہے:

BASE ENVY WITHERS AT ANOTHER'S JOY,
AND HATES THAT EXCELLENCE IT CANNOT REACH.

ہر کور باطن کی اگر ٹوہ لگائی جائے تو تین علتیں سرگرم کار نظر آئیں گی، یا تو رشک و حسد ہوگا یا سوہنم، یا سستی شہرت حاصل کرنے کی تمنا۔ حاسد عیب چہن ہوتا ہے ہنر بن نہیں کہہ
ہر کہ بے ہنر باشد نظر بہ عیب کند

چشم اگر کورست بیند ناصواب ہیچ گہ شب را نہ بیند آفتاب (اقبال)
زد امان نظر افشاندہ ام تا گرد خود بینی بہر حال کہ روی آورم گلزاری بینم (صبا)
دوسری عام بیماری جس میں انسانیت مبتلا نظر آتی ہے، وہ فہم درست کا کال ہے جیسا کہ روئے
نے کہا ہے: ہر دم اندر حسرت فہم درست، کارلائل بھی انسانیت کی ذہنی صلاحیت کی
تحقیق میں اسی نتیجہ پر پہنچا ہے:

FOR MEN ARE MOSTLY FOOLS — DEVOID OF
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING.

غالب کو تحقیق بھی یہی ہے:

ہر چند زمانہ مجمع جہال است در جہل نہ حال شاں بیک منوال است
کودن ہمہ لیک از یکے تا دگرے فرق خرد علی و جزو جہال است
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قائل نے کچھ کہا اور کوتاہ فہموں نے سوہنمی سے کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔

حروف کی حالت ظروف کی سی ہے، منظوف تک رسائی بہت کم کو نصیب ہوتی ہے۔ اہل دل حضرات اور ارباب صدق و صفا کی باتوں کے فہم و ادراک کے لئے فہم مستعد اور دل صافی و سکادہ صرف مدرسوں کی دماغ سوزی اور تسبیح و سجادہ کی دکان آرائی کام نہیں دیتی ہے۔

ترا باخر تم و سجادہ کارے من از خود بانیم بوئے نگارے

میکدہ تہی سب حلقہ خود فرماں مدرسہ بلند بانگ بزم فسردہ آتشاں

بیاساتی بگرداں سانگیں را بیفشان بردو گیتی آستیں را

حقیقت را بر بندے فاش کردند کہ ملاکم شناسد رمز دیں را

چو بشنوی سخن اہل دل مگو کہ خطاست سخن شناس نہ دلبرا خطا اس جا

اصحاب رمز و اشارات کو بڑی دشواری زمانِ آب و گل میں گفتارِ حال کے اظہار میں ہوتی ہے، معانی کی فراوانی اور الفاظ کی تنگ دامانی ان کو اپنے میں سمونے سے قاصر رہتی ہے۔ ناچار ہنگامِ تعبیر و بیان جو الفاظ روزمرہ استعمال میں آتے ہیں انھیں سے کام لینا پڑتا ہے۔ تعبیر انھیں کو بوجہ معانی و مطالب کے عیر الغم ہونے کے ایسے الفاظ فتنہ بن جاتے ہیں۔ معتقدین و تقلیدین ان کو حجت گردانتے اور منکرین و متعصبین آلہ انکار و تکفیر۔ لیکن ارباب حق و اقتصادان کی مناسب تاویل کرتے اور حقیقتِ حال کو اللہ کے علم کے حوالے کرتے ہیں۔

درد زمانِ آب و گل گفتارِ جاں در نفس پروازی آید گراں (آبنال)

صد شیوہ یافتیم زمعشوقِ روز و وصل وز بہر نیم شیوہ بیانی نہ داشتیم (عربی)

ترے جلووں کے آگے بہت شرح و بیان رکھدی

زبانِ بے بگم رکھدی، نگاہِ بے زباں رکھدی (افسردہ)

لارڈ بیرن کے الفاظ میں :

NO WORD SUFFICE THE SECRET SOUL TO SHOW,

FOR TRUTH DENIES ALL ELOQUENCE TO WOE.

اور پھر ہمارے ذریعہ اظہار کی مینی سن کے الفاظ میں یہ حالت ہے:

WORDS THEMSELVES: THE SHADOWS OF SHADOWNY WORLD.

سستی شہرت حاصل کرنے کا آسان نسخہ کس عظیم واقعہ کا انکار یا کسی عظیم المرتبت شخصیت پر اعتراض کر دینا ہے۔ گو ایسی شہرت معن طعن کی حامل اور ناپائیدار ہوتی ہے، مگر صدقاً ”بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا“ ایک عادی مجرم کا علی الدوام ڈھنڈورا پیٹتی رہتی ہے

خطبات اقبال کے ترجمہ نگار، سید نذیر نیازی نے مضمون نگار کے ادھورے اقتباسات کو علی دیانت کے خلاف قرار دیتے ہوئے، اسلامی الہیات کی تشکیل جدید سے وہ اقتباس پڑھ کر سنایا، جس میں شیخ اکبر اور فخر رازی کے حوالوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ جہاں دھڑ کو ان حضرات نے اسمائے حسنیٰ میں شمار کیا ہے، پورا اقتباس کچھ اس طرح ہے:

THE PROBLEM OF TIME HAS ALWAYS DRAWN THE ATTENTION OF MUSLIM THINKERS AND MYSTICS. THIS SEEMS TO BE DUE PARTLY TO THE FACT THAT ACCORDING TO THE QURAN, THE ALTERNATION OF DAY AND NIGHT IS ONE OF THE GREATEST SIGNS OF GOD, AND PARTLY TO THE PROPHET'S IDENTIFICATION OF GOD WITH TIME IN A WELL-KNOWN TRADITION. INDEED, SOME OF THE GREATEST MUSLIM SUFIS BELIEVED IN THE MYSTIC PROPERTIES OF THE WORD 'DHAR'. ACCORDING TO MOHIUDDIN IBN ARABI 'DHAR' IS ONE OF THE BEAUTIFUL

NAMES OF GOD, AND FAKHRUDDIN RAZI TELLS US IN HIS EXEGESIS OF QURAN THAT SOME MUSLIM SAINTS HAD TAUGHT TO RECITE THE WORD 'DHAR' WITH OTHER ATTRIBUTES OF GOD.

شاید معترض اس بات کو سن کر ششدر ہو جائے کہ شیخ الدلائل ابو محمد عبداللہ، صاحب دلائل الخیرات نے حزب مغنم میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی کے ساتھ اس اسم مبارک کو بھی اس طرح دہرایا ہے، یا اذنی، یا ابدی، یا دھری، یا دمیوحی، یا من ہوا لھی الذی لا یموت سہ

نہ من تنہا دریں مینانہ مستم جنید و شبلی و عطار ہم مست جس طرح کائنات کی ہر شے علم الہی کی تابع فرمان ہے، اسی طرح زمانہ اللہ تعالیٰ کی کار فرامیوں کا ایک محیط الکل منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ اسلامی فکر میں اس طرح رس پس گیا ہے کہ ایک عامی سے لے کر ایک عالم تک اس کو تسلیم کرتا ہے، شعر و ادب میں اس کا اظہار تو ادبیات اسلامی کی ایک نمایاں خصوصیت بن گیا ہے، اور اس معنوں کے اشعار زبان و کلام میں منصب الشل کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، جس کی چند مثالیں یہ ہیں:

آفت روزگار جب تم ہو شکوہ روزگار کون کرے داغ
چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستگاری میں کوئی معشوق ہے اس پردہ رنگاری میں
نام ان کا آسمان ٹہرا لیا تحریر میں

وقت کا مسئلہ ہمیشہ سے ایک معرکہ آرا موضوع بحث رہا ہے۔ عامۃ الناس اور نام نہاد عقباد مذہب اور اس کو کوئی دینی مسئلہ نہیں سمجھتے، لیکن عرفاء و حکماء اس کی گتھیوں کے سلجھانے میں وقف تحقیق ہیں کہ وقت کی ماہیت کیا ہے، آیا اس کو کوئی شے بھی کہا جاسکتا ہے یا نہیں، دنیا میں یا تو اشیاء و اشخاص ہیں یا افعال و حوادث۔ وقت نہ کوئی شے ہے اور نہ کوئی شخص، نہ کوئی فعل نہ کوئی حادثہ۔ سب کچھ وقت میں واقع ہوتا ہے، لیکن وقت کوئی واقعہ نہیں۔ فلسفیوں کی زبان میں

یہ نہ جوہر ہے اور نہ عرض۔ کیا وقت ازلی وابدی ہے، یا یہ بھی کسی وقت خلق ہوا۔ اقبال
مردمؤمن بھی تھا اور مرد حکیم بھی۔ ناممکن تھا کہ ایسا اہم مسئلہ اس کے دماغ میں تقطیب افکار
کا روپ نہ دھارتا اور وہ اس کا اسلامی حل معلوم کرنے سے قاصر رہتا۔ اپنے انگریزی
خطبات میں اس مسئلہ زمان کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کو وہ مسلمانوں اور عام انسانوں
کے لئے موت و زلیست کا سوال قرار دیتا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا لطیف، نازک اور پیچیدہ ہے کہ
اس کو سمجھا تو جاسکتا مگر سمجھایا نہیں جاسکتا۔ سینٹ آگسٹائن کا زمان کے بارے میں جو مشہور
جملہ ہے اب بھی اسی طرح اپنی ساری حقیقت آفرینیوں کے ساتھ قائم و محکم ہے، جس وقت کہ وہ
کہا گیا تھا۔ اس کو حضورؐ سے ہم عہد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ علامہ نے اس کے اس جملہ کو
اپنے تیسرے لکچر میں ان الفاظ کے ساتھ دہرایا ہے :

AUGUSTINE'S PROFOUND WORDS ARE AS TRUE
TODAY AS THEY WERE WHEN THEY WERE UTTERED.
"IF NO ONE QUESTION ME OF TIME, I KNOW IT,
IF I WOULD EXPLAIN TO A QUESTIONER I KNOW
IT NOT."

زمان و مکان، دونوں کا وجود نفسی اور اعتباری ہے۔

ماہیت ہستی میں نہ زمان ہے نہ مکان	نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ
زمانہ کی یہ گردش جاودانہ	حقیقت ایک تو باقی فنانہ
کسی نے گردش دیکھا ہر نہ فردا	فقط امروز ہے تیرا زمانہ (اقبال)
بہر چہ پیری از خود گذشتنی دارد	بہوش باش کہ امروز رفت و فرامیشت (بیدل)

THIS NARROW ISTHMUS TWIST TWO BOUNDLESS

SEAS.

THE PAST AND FUTURE, TWO EXTREMITIES.

'THOMAS MOORE'

ہرچہ دار و مصلح تحقیق امروزت و بس خاک بر فرق دو عالم دی و فردا کردہ اند (تجیل)
یہ امروز بھی اتنا دواں و برال ہے، ادھر زبان سے نکلا، سماعت کے پردوں سے ٹکرایا، اور مٹی
کی زینت بن کر رہ گیا۔

عبداللہ یوسف علی نے کس حقیقت آفریں انداز میں اپنی انگریزی تفسیر قرآن میں اس کو پیش
کیا ہے :

THE PRESENT IS ONLY A FLEETING MOMENT,
POISED BETWEEN THE PAST & THE FUTURE,
AND GONE EVEN WHILE IT IS BEING MENTIONED
OR THOUGHT ABOUT.

کائنات کی ہر چیز فلاقِ فطرت کی آئینہ داری کر رہی ہے جس کو قرآن تسبیح خوانی سے تعبیر کرتا
ہے، دان من شئ الا یسیح بھلا، جس کو سننے اور جاننے سے انسان قاصر و درماندہ ہے۔
کننت کفراً مخفیاً فاجبت ان أعرف، فخلقت الخلق۔ محبت و حقیقت کا حسین ترین
موصوف اگر عقل و دانش میں نہ آئے نور جمال اور دل و نگاہ میں سما جائے تو انسان ہے۔

در جستن مانند تو، نظارہ زبولن است در زادن بہنای من اندیشہ عظیم است (غالب)
ردائے لالہ و گل، پردہ نہ و انجسم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے (آصف)
جلوہ و نظارہ پنہاری کہ از یک جوہر است خوشی را در پردہ خلتے تماشا کردہ (غالب)
کفر و کیشیم سپاس نعمت دیدار دوست جلوہ در ہر رنگ دیدم، گردنے خم ساختم (مہربانی)
مرا در عرصہ آوری کہ خود را جلوہ گر کردی نگندی چشم بر آئینہ یابر خود نظر کردی (درد)
از تقاضائے حب جلوہ گری آمد اندر حصار شیشہ پری (نیان)

”لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی“

امریکی صوفی شاعر ایڈورڈ ایمرسن نے کس وجدِ آنر میں انداز میں کثافت کنزاً مخفیاً کا ترجمہ کیا ہے:

I WAS A GIM CONCEALED :

ME MY BURNING RAY REVEALED

عشق کی آفرینش حسن سے ہوتی ہے، یعنی خود حسن، عشق کا آفریدہ گار ہے اس لئے جمالِ ازلی
عشق اور عاشق سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ حسن کی بے نیازی ایک غلط خیال ہے۔ آرائش
جمال، عشق ہی کی خاطر دریاں ہیں۔ حسن و عشق ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرے
کا وجود ناقابلِ تصور۔ حق کا عرفان اس کی ضد ہی سے ہوتا ہے۔ تو انائی کے لئے ناتوانی، گنہگاری
کے لئے غفاری، لطافت کے لئے کثافت، اپنے کو ساری ناتوانیوں اور فامیوں کے ساتھ پیش
کرنا کسی کی خدائی اور کمال کا ثبوت دینا ہے

”شکوہ صاحبِ حزمین ز خوشہ چیں پیدا است“

ناتوانی خوی اس سبب است خود نمائی خدا شناسیہا است

اس جامع حقیقت کی کثافت کنزاً مخفیاً میں دعوتِ فکر دی گئی ہے۔

بلبل زادِ آبِ پانہ نہد در صفِ گلزار تاگل بہ طلبِ گاری اولب نہ کشاید

شعاعِ مہرِ خود بے تاب ہے جذبِ محبت سے

حقیقتِ ورنہ سب معلوم ہے پروازِ شبِ بنم کی (امضیٰ)

حسنتِ نیاز مند تماشائے ناز نیست اما ز ذوقِ جلوہ خود بے نیاز نیست (عرفی)

جلوہ مفت ست اگر دیدہ بینائے بہت ایں جہاں آئینہ آئینہ سیائے بہت

مہر و ماہِ ارض و سما آئینہ شکل اند ہمہ مینہاں یافت کہ در پردہ خود رائے بہت (مظہر)

بہ نلکِ فروغِ تو در نظر، بہ زمیں بہار تو جلوہ گر

بہ چینِ سحاب و بہ گلِ سحر، ہمہ جا ظہور کر استے (بیکل)

اس حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، اس کا آندو مند ہوا کہ پہچانا جاؤں، یہ داعیہ تخلیق کائنات کی علت بنا۔ قرآن حکیم کا یہ فرمان کہ میں نے جن والہ کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے، ان ہر دو میں کوئی تضاد نہیں۔ عبادت کا حقیقی جوہر عشق ہے۔ جو پرستش اس رنگ سے خالی ہو وہ طاعت نہیں مزدوری و اجرت ہے

تسبیح و خرقہ لذت مستی نہ بخشدت ہمت دریں عمل طلب از مے فروش کن حافظ
تم اس کا فکر کا ذوق بندگی اب پوچھتے کیا ہو

جسے طاق حرم بھی ابروئے خمدار ہو جائے اصغر
آبرو از در میغانہ طلب کن زاہد طاعت خشک شرابست تو ہم میدانی علی
وحدة الوجود اور پہلو دست کے سمجھنے میں بہت سوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ گفتار جاں
کو زبان آب و گل میں بیان کرنے کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں اس کے لئے
الفاظ نہیں اور جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ان میں تمام معانی و مطالب کی سمائی دشوار۔
دشنہ و خنجر، بادہ و ساغر کے بغیر کام نہیں چلتا۔ قائل نے ایک حقیقت کو الفاظ کا جامہ
پہنایا، سامع لفظ پرستی کا شکار ہو کر الوہیت کے بیچ و خم میں الجھ کر رہ گیا۔ زبان تمام تر
ماویت اور جسمانیت کے سانچوں میں ڈھلی ہوتی ہے۔ کیفیتیں ابھرتی ہیں کیتیں نہیں کیفیت
کو بیان کرنا چاہو تو مکانیت کی اصطلاحات سے کام لینا پڑتا، جس کو حقیقت سے دور کا بھی
تعلق نہیں یہ ایسے ہی ہے کہ ایک طفل نوخیز کو جماع کی لذتوں سے آشنا کرنے کے لئے
بسم اللہ کے لٹو کہہ دیا جائے۔ انسان بحیثیت حیوان ناطق کے خود پر نازاں ہے، حالانکہ
حالت یہ ہے کہ نفس انسانی ہنوز ایسی زبان ایجاد نہ کر سکا، جو ادراکات نفسی کا تشبیہ و
تذییع ہو سکے۔ امام شاذلیؒ اس کے لئے دست بدعا ہیں، وہب لنا مشاہدۃ
تصحبنا المکالمۃ۔ الہی وہ مشاہدہ ارزاں فرما جو تکلم کی پرورش کرے۔

حزب الکبیر

مولانا آدم بھی اسی کی خواستگاری کر رہے ہیں:

مے خدا بنا تو مارا آں مقام کاندرو بے حرف میر و دلام
نیعی بھی اسی کار و نارور ہا ہے:

فریاد کہ دوریم ز مطلوب دل خویش چنڈال کہ درازست زبان طلب ما
حقیقت یہ ہے کہ کیفیات کو بیان کرنا تو درکنار ان کی درست نقش آرائی بھی نہیں کی
جاسکتی:

مگر مصور صورت آں دستاں خواہد کشید
حیرتے دارم کہ نازش را چیاں خواہد کشید

علامہ پر مقالہ نگار نے دھر کو الہ سمجھنے کا اعتراض کر دیا ہے۔ اس ایراد سے تصور بھی
کانپ اٹھتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ صفین میں حضرت عمار کی شہادت پر علی مرتضیٰ نے عمرو
العاص اور معاویہ سے کہا کہ 'فقتہ الباغیہ' کی حدیث تمہیں یاد ہے، جس میں عمار کی شہادت
اور گروہ باغی کے ناری ہونے کی پیش گوئی ہے۔ عمرو العاص اس حدیث کو سن کر سکتے ہیں،
پڑ گئے۔ معاویہ نے اس کی یہ تاویل کی کہ عمار کو قتل کرنے والے علی ہیں کہ انہیں میدان جنگ میں
لے آئے۔ علی مرتضیٰ نے جواب دیا اس باطل استدلال سے حمزہؑ کے قاتل حضورؐ قرار پاتے
ہیں۔ معاویہ گھبرا گئے اور بات بدل کر عمرو العاص سے کہا کہ تم خود اپنے پیشاب میں پھسل رہے
ہو، معرکہ ولایت محفوظ ہے ان جھیلوں میں نہ پڑو۔

زمانہ ذات واجب الوجود کی فعالیت کا اثر آفریں پر تو ہے۔ رہا تا کہ زمانہ یہ محض معترض
کی انفراردازی ہے۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ — نہ ہے زمانہ نہ مکاں لا الہ الا اللہ — وہ
کیسے زمانہ کو الوہیت کا ہم پلہ قرار دے سکتا ہے۔ از روئے نص قرآنی، زمانہ شیون الہیہ
سے ہے، وکل یوم ہونی شان، جس کا کوئی صاحب ایمان انکار نہیں کر سکتا۔ پھر علامہ
جیسا موجد، جس کی توحید پرستی میں یہ شعر جریدہ عالم ثبت ہو کر مینارہٴ نور کی صورت اپنی

تا بانہوں سے اہل ایمان کو صراطِ مستقیم پر استقامت اور گم کردہ راہوں کو ہدایت بخش رہا ہے۔
 دل بہ کسے نہ باختہ، باد و جہاں نہ ساختہ
 من بہ حضور تو رسم روز شمار میں جنیں

اس کائنات کا ذرہ ذرہ پر تو جمال الہی ہے۔

چول آفتاب ہر رخ ہر ذرہ ظاہر م از غایت ظہور عیانم پدید نیست
 شیخ سعد الدین حموی کس وجد آفرین انداز میں اپنی اس رباعی سے دل آگاہ کے قلب و
 دماغ کے لئے برد و تسکین کا سامان فراہم کر رہے ہیں :

حق جان جہاں است و جہاں جلد بدن اصناف ملائکہ حواس دہن تن
 افلاک و عناصر و موالید اعضاء توحید ہمیں است و دیگر حیلہ و فن
 مولانا روم بھی اس دعوے کی حرف و صوت کے پردوں میں زمزمہ سنجی کر رہے ہیں :
 اوچو جان است و جہاں چول کالبد
 کالبد ازوے پذیرد آلبد

ایک فرنگی شاعر بھی یہی راگ الاپ رہا ہے :

ALL ARE PARTS OF ONE STUPENDOUS WHOLE,

WHOSE BODY NATURE IS, AND GOD THE SOUL.

شیخ اکبر جو علیہ السلام کے انتھک شارح اور زبردست علم بردار ہیں، ان کا یہ فتویٰ ماسوا
 واعداء کے الوہیت کے رگ گلو پر کس طاقت سے خنجر پھیر رہا ہے، العالم ماشمہ
 ساحتہ الوجود اصلاً ہے

غیر حق یک ذرہ کان مقصود تست تیغ لابرکش کہ آں مقصود تست
 فقراتِ مکیہ میں بڑی خوبی سے اس مسئلہ کی مآئل و دل و وضاحت کی ہے۔

انہ لیس للعبد فی العبودیت نہایت حق تعالیٰ ہما شریعہ سباً کما اند

لین للرب حد ینتھ الیہ ثم لعود عبداً، فالرب رب غیر نہایتی والعبد عبد
لانہایتی (فتوحات باب)

عبد کے لئے عبودیت کی کوئی انتہا نہیں کہ اس کو پالے اور پھر رب بن جائے، جس طرح
رب کے لئے کوئی حد نہیں کہ وہ ختم ہو جائے اور عبد بن جائے۔ اس لئے رب رب ہے بغیر
نہایت اور عبد عبد ہے لانہایت۔

العبد عبد وان تشرقى والرب رب وان تنزل

”ماللقراب وارب الارباب“

نہ آن این گردوئے این شوداں ہمہ اشکال گرد و بر تو آساں
چہ ممکن ست رود داغ زندگی بہ جہیں
زمیں فلک نشود آدمی خدا نہ شود
اس چمنستان میں نیزگی گلشن مستقل اور گل و بلبل پا برکاب، بوالعجب تریہ کہ اس آئینہ
خانہ میں جلوہ مقیم اور آئینے ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت سے دوچار ہو رہے ہیں۔
ہوا جدر سینگ سمائے اور من بھائے چلتی ہے

THE WIND BLOWETH WHERE IT LISTETH.

مگر جس تالون کے تحت یہ تبدیلیاں و تورع پذیر ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ اٹل۔

ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں

کیونکہ مرکز تغیر اور سرچشمہ انقلاب لم یزل اور لایزال ہے۔

نیزگی گلشن نہ شود ہم سفر گل

آئینہ ز خودی رود و جلوہ مقیم ست

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

عرب ملیالم

از جناب حامد اللہ صاحب ندوی ایم۔ جی۔ ایم ریسرچ سنٹر ممبئی

(۱)

ملیالم دراویڈی خاندان السنہ کی ایک شاخ ہے، یہ اور دراویڈی زبانوں کے مقابلے میں نسبتاً نئی ہے، بیسویں صدی کے نصف اول تک اس کے بولنے والوں کی تعداد ایک کروڑ چالیس لاکھ تھی اور جنوبی ہند کے مغربی ساحل کیرالا کے علاوہ تامل ناڈو، اندھرا، مہاراشٹر، میسور اور شمالی ہند کے بہت سے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ لفظ ملیالم دو تامل لفظوں کی ترکیب سے بنا ہے، ملے (Malai) پہاڑ اور آلم (Alam) آدمی، رہنے والا، یعنی پہاڑی علاقہ کارہنے والا، اس اعتبار سے یہ نام بجا زبان کے اس علاقہ پر زیادہ صادق آتا ہے جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ یہاں کے رہنے والے ابتدا میں ایک خاص طرز کی تامل بولتے تھے جو کوڈم تامل (Kodum Tamil) کہلاتی تھی، یہ تامل صدیوں بعد بدلتے بدلتے ملیالم بن گئی۔

اس زبان کے ابتدائی نمونے یا تو کتبوں کی صورت میں ملتے ہیں یا زمیہ نغموں

۱- Encyclopaedia Britannica Vol. 14, P. 676

۲- aranson: Linguistic Survey of India Vol. IV PP 348-54

(Ballads) اور لوک گیتوں (Folk Songs) کی شکل میں ایک مدت تک لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہے۔ اس کا باقاعدہ رواج تیرھویں صدی عیسوی کے قریب ہوا اور رامچتم (Ramacharitam) اس کا پہلا باقاعدہ نمونہ ہے۔ پھر مذہبی، اخلاقی اور دیگر موضوعات پر کیے بعد دیگر متعدد کتابیں طبع و تخلیقات اور ترجموں کی شکل میں وجود میں آتی رہیں جن کا ذکر طیالم ادب کی تاریخوں میں تفصیل کے ساتھ مل جاتا ہے، آج اس زبان میں ہر قسم کا ایک کثیر ادب موجود ہے جس کے پیدا کرنے میں ہندو مسلم عیسائی سب برابر برابر کے شریک ہیں۔

ٹیالم ادب کی باقاعدہ ترویج میں ددیرونی زبانوں نے زیادہ حصہ لیا ہے، سنسکرت جو وہاں کے علماء و فضلاء کی زبان تھی اور ٹامل جو ایک مدت تک دفتری زبان کی حیثیت سے وہاں رائج رہی۔ پہلے یہ زبان ”وٹے ٹو“ (Vatteluttu) رسم خط میں لکھی جاتی تھی لیکن جب سنسکرت کی مقبولیت اور اس کی مذہبی ہمہ گیری نے اس کو اپنے حلقہ اثر میں لے لیا تو پھر تیرھویں صدی عیسوی میں تختہ ایدو تھچن (Tanjatta Eruddachchan) نامی ایک شخص نے آریا ایڑتو (Arya eruttu) کے نام سے ٹامل گوئنتھا (Tamil grantha) پر مبنی ایک نیا خط ایجاد کیا، یہی خط آج رائج ہے اور اس میں دراویڈی زبانوں کے علاوہ سنسکرت میں مستعمل تمام آوازیں کے لئے بھی تحریری علامتیں موجود ہیں اور ٹامل حروف کے مقابلے میں زیادہ مکمل ہیں۔

(۲)

ہندوستان میں عربوں کی آمد و رفت زمانہ قدیم سے جاری تھی جو اشاعت اسلام کے بعد دو چند ہو گئی، عربوں نے سب سے پہلے جنوبی ہند کے مغربی ساحل مالا بار اور کولم (ٹراونکور) میں قدم رکھا تھا اور جیسے جیسے ان کے تجارتی تعلقات بڑھتے گئے ویسے ویسے یہاں ان کی

آبادی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں کے راجا نہ صرف ان کی آمد سے خوش تھے بلکہ انھوں نے ان کے گھومنے پھرنے، اپنا مذہب پھیلانے اور آباد ہونے کی بھی پوری پوری آزادی دے رکھی تھی، خصوصیت کے ساتھ کیرالا کے زیمر (Zamorin) حکمران ان کی بڑی سرپرستی کرتے تھے جس کے نتیجے میں مالابار کے پورے ساحل پر ان کی آبادی بڑھ گئی تھی، ان کے اپنے قاضی تھے ان کے اپنے مفتی تھے، ان کی اپنی مسجدیں اور خانقاہیں تھیں، مقامی سیاست میں بھی ان کا کافی عمل دخل تھا، بعض عرب، وزیر، سفیر، تعلقہ دار اور امیر البحر (Admirals) جیسے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے۔

ان عرب مسلمانوں نے مقامی عورتوں سے شادیاں بھی کیں اسی لئے انھیں مالپلا (Malpplam) یعنی دو لہا کے نام سے یاد کیا جانے لگا، اس خطاب کے علاوہ انھیں بعض مخصوص مراعات بھی حاصل تھیں مثلاً یہ کہ ایک مسلمان، نمبودری برہمن کے بازو بیٹھ سکتا تھا جب کہ نائر کو بھی اس کی اجازت نہ تھی، اسی طرح موپلاؤں کے مذہبی رہنما تھنگل (Thangal) کو اس کی اجازت تھی کہ وہ زیمر حکمران کے ساتھ بالکل میں سوار ہو کر جائے، بعض اوقات حکمران خود ہی مذہبی تبدیلی کی کھلم کھلا ہمت افزائی کرتے تھے، مقصد یہ تھا کہ عربوں کے ان کے اپنے جہازوں کے لئے آسانی سے آدمی مل جائیں، یہ جہاز خود ان کی اپنی شان کو بڑھاتے تھے اور انھیں ہمعصر حکمرانوں سے ممتاز کرتے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ جب ایک زیمر حکمران نے اپنے پڑوسی ملک ”پالناڈ“ پر چڑھائی کی اور اپنے زور بازو سے اسے فتح کیا تو اس کی حفاظت کی خاطر ویلاپورم (Velapooram) میں ایک قلعہ تعمیر کیا، اس قلعہ میں ایک مسلمان تاجر نے اپنی منڈی قائم کی جو بہت جلد ترقی پا کر پورٹ آف کالی کٹ کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ یہی تاجر بعد میں کالی کٹ کا ”کویا“ (قاضی) بھی بنا اور اس کے جانشین

زمیور راجاؤں کے شانہ بشانہ لڑتے اور دشمنوں سے اپنے ملک کو بچاتے رہے۔ ۱۳۹۵ء میں جب واسکو ڈی گاما کالی کٹ کے قریب لنگر انداز ہوا اور پرتگیزیوں نے اپنی تجارتی منڈیوں کے لئے مقامی لوگوں کی زمینیں زبردستی لینا شروع کیں تو اس وقت بھی یہ مسلمان اس عہد کے زمیور حکمرانوں کنجالی مکار اول و دوم (Kanjali Marakkar I, II) کے دوش بدوش نہ صرف لڑے بلکہ مولانا ڈمیر نے پرتگیزی حملہ آوروں کو بعض شرمناک شکستیں بھی دیں۔

فی الحال کیرالا میں ان کی آبادی کا تناسب پندرہ فی صد ہے لیکن اگر پورے کیرالا کی بجائے اس کے صرف ان تین اضلاع کنا نور (Cananore) کوڑیکوڈ (Kozhikode) اور پالگھاٹ (Palghat) کو لیا جائے جس کا مجموعی نام مالابار ہے تو یہاں یہ اکثریت میں ہیں اور ان اضلاع کی کل آبادی کا دو تہائی حصہ ہیں۔ یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں کے علاوہ بیرون ہند میں برما، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، خلیج فارس (Persian Gulf) اور سعودی عرب میں بھی آباد ہیں۔ سنی مشرب اور شافعی مسلک کے پیرو ہوتے ہیں۔

تاریخوں سے پتہ نہیں چلتا کہ کیرالا کے یہ مسلمان ابتداً ابتدا میں کونسی زبان بولتے تھے، قرین قیاس یہ ہے کہ وہ آپس میں تو عربی ہی بولتے رہے ہوں گے لیکن مقامی لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کے لئے انھیں ملیالم بھی سیکھنی پڑی ہوگی جس کو وہ یقیناً عربی رسم خط میں لکھتے تھے اور اس مقصد کے لئے انھوں نے اپنے رسم خط میں تھوڑی بہت تبدیلیاں بھی کر لی تھیں، یہ روایت آج بھی ان مولاناؤں میں باقی ہے، ایک طرف اگر وہ پورے ذوق و شوق سے عربی سیکھتے ہیں تو دوسری طرف ملیالم کو بھی مادری زبان کی حیثیت سے برتنے ہیں اور اپنے عرب آباؤ اجداد کی پیروی میں اس

۵ - Tara Chand: Influence of Islam on Indian Culture, P. 36,

کو عربی حروف میں لکھتے ہیں، اس عربی حروف میں لکھی ہوئی ملیالم کا نام ”عرب ملیالم“ ہے اور اس میں ان موپلاؤں کا ایک کثیر دینی اور سماجی ادب موجود ہے۔

دی۔ عبداللہ نے اپنے ایک مضمون ”موپلا“ (The Moplahs) میں لکھا ہے کہ موپلاؤں نے عرب ملیالم میں نظمیں اور گیت بھی کافی لکھے ہیں یہ ہیں تو ملیالم میں لیکن ان میں عربی، فارسی اور اردو الفاظ کا استعمال بھی کثرت سے کیا گیا ہے اور یہ عام طور پر موپلا گیت (Mopilla Pattu) کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، ان نظموں اور گیتوں میں اولیاء اور شہداء کے واقعات کے ساتھ بعض اوقات عشقیہ مضامین کا بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عشق زیادہ تر عشق مجازی ہوتا ہے اور اس میں عورت بڑے ہی جذباتی انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ اس قسم کی نظموں کو کیشو گیت (Kessu Pattu) کہتے ہیں، یہ نظمیں محبت ناموں کی شکل میں ہوتی ہیں جو ایک دور افتادہ عاشق اپنے ماں باپ کی بیگمائیوں میں جکڑی ہوئی محبوبہ کو لکھتا ہے، اس قسم کی نظمیں اور گیت لکھنے والے شاعروں میں معین کٹی دیدیار سب سے نمایاں ہے جو عرف عام میں ”جھا کوئی“ کے نام سے مشہور ہے، اس کی ایک ایسی ہی بہترین نظم ”بدرا نسیر“ ہے جس میں ایک شہزادے اور شہزادی کی محبت، جدائی اور ملاپ کے ایک فرضی فارسی قصے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ منظوم کیا گیا ہے۔

اس وقت ہمارے پیش نظر عرب ملیالم کے دو نمونے ہیں ایک ۱۹۱۹ء کا اور دوسرا ۱۹۶۲ء کا، ۱۹۱۹ء کا جو نمونہ ہمارے سامنے وہ مجموعہ قصائد و ادعیہ کی شکل میں ہے اور پی، کے ایم، بی، ایس کمپنی پونائی، ملابار کی طرف سے شائع ہوا ہے اس میں تقریباً ۴۵ مولودناے اور دعائے قصائد ہیں، ابتدائی انیس قصائد تو خالص عربی میں ہیں لیکن باقی سب عرب ملیالم میں۔

اسی طرح ۱۹۶۲ء کا جو نمونہ ہمارے سامنے ہے وہ حسب ذیل دینی رسائل کی صورت

میں ہے :

- ۱۔ انام کقباس درجہ اول
 - ۲۔ ربدام کقباس درجہ دوم
 - ۳۔ مونام کقباس درجہ سوم
 - ۴۔ نالام کقباس درجہ چہارم
 - ۵۔ انچام کقباس درجہ پنجم
- یہ سارے رسائل پہلی سے پانچویں جماعت تک کے بچوں کی دینی تعلیم کے لئے کل کیرالا جمعیت العلماء کی ٹکسٹ بک کمیٹی کی منظوری سے کیرالا اسلام مت ودھیابھیاس بورڈ (All Kerala Muslim Education Board) کی طرف سے شائع ہوئے ہیں اور آج بھی رائج ہیں، ان نمونوں کی مدد سے عرب لیالم کا ایک مختصر سا صوتی، صرفی اور نحوی مطالعہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

(۳)

مصوتے : لیالم میں مصوتوں کے اظہار کے لئے کل اٹھارہ تحریری علامتیں ہیں، اس کثرت کی وجہ سنسکرت کا اثر ہے ورنہ عملاً تیرہ سے زیادہ مصوتوں کا استعمال نہیں ہوتا، باقی محض سنسکرت کے بعض مخصوص الفاظ کی ادائیگی کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔

عربی میں مصوتوں کی اس قدر بہتات نہیں ہے، تین اعراب صمہ، فتحہ، کسرہ اور تین حروف علت واء، ی اور ہمزہ کی مدد سے نو مصوتے بنتے ہیں مگر ان میں دو مچھول اور پانچ مچھول کو بھی مقصود و ممدود دونوں آوازوں کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو یہ پورے تیرہ ہو ہی جاتے ہیں اسی لئے عرب لیالم میں مصوتوں کی حد تک عربی کی اس کی اپنی صوتی علامتوں کو جوں کا توں رہنے دیا گیا ہے، کوئی ترمیم نہیں کی گئی۔

مصلحت : مصوتوں کے معاملہ میں یہ مسئلہ اس قدر آسان نہیں کیونکہ لیالم بنیادی طور پر

ایک دراویڈی زبان ہے اور پھر سنسکرت کے غلبہ نے اس کے معصمتوں کی تعداد کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ ان سب کی ہو ہو ترجمانی مروجہ عربی معصمتوں کی توسیع کے بغیر اور ان کی تعداد کو بڑھائے بغیر ممکن نہیں، یہی وجہ ہے کہ عرب میالم میں میالم کی بعض مخصوص آوازوں کی ترجمانی کے لئے عربی کے مروجہ حروف میں کچھ ترمیمات و اضافے کئے گئے جو ذیل کے موازنے سے ظاہر ہوں گے۔

(الف) اگر اس موازنہ کے لئے خالص عربی حروف تہجی کو بنیاد بنایا جائے تو ان میں صرف چودہ حروف ایسے ملتے ہیں جو میالم آوازوں کی بھی ترجمانی کا کام انجام دے سکتے ہیں، چنانچہ عرب میالم میں ان حروف کو ان آوازوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اس تصرف کے ساتھ کہ [ک] بیک وقت ک اور گ دونوں کی آوازیں دیتا ہے۔ وہ حروف یہ ہیں:

[ب] ، [ت] ، [ج] ، [د] ، [ر] ، [س] ، [ش] ، [ک] ، [ل] ، [م] ، [ن]

[و] ، [ہ] ، [ی]

(ب) جب ایران اسلام کے حلقہ اثر میں آیا اور فارسی بھی عربی حروف میں لکھی جانے لگی تو فارسی کی بعض ایسی آوازوں کی ادائیگی کے لئے جو عربی میں نہیں تھیں چار مزید علامتیں وضع کی گئیں، اگر اس موازنہ کے لئے خالص عربی حروف تہجی کی بجائے اس عربی فارسی حروف ہجا کو بنیاد بنایا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ میالم کی حسب ذیل تین آوازوں کی ادائیگی کی بھی گنجائش نکل آئی، چنانچہ عرب میالم میں یہ تین آوازیں بھی استعمال ہوتی ہیں:

[پ] ، [چ] ، [ث]

(ج) جب ترکی سلاطین کے ساتھ فارسی ہندوستان پہنچی اور مقامی زبانوں کے ساتھ اس کے اختلاط نے اردو کو جنم دیا تو اس کو ضبط تحریر میں لانے کے لئے اسی عربی فارسی حروف تہجی کو کام میں لایا گیا اور اس ہندو شاہ زبان کی بعض مخصوص آوازوں کی ترجمانی کے لئے جن میں کوزی آوازیں (Retro flexes) اور ہکاری آوازیں (Aspirated Sounds) خاص طور پر قابل ذکر ہیں، چند اور علامتیں وضع کی گئیں، میالم میں بھی یہ ساری آوازیں پائی جاتی

ہیں، چنانچہ ان کی ادائیگی کے لئے عربِ ملیالم میں جن علامتوں کا اضافہ کیا گیا ان کی شکلی وضوٹ اور کیفیت بھی اردو علامتوں سے ملتی جلتی ہے۔ صرف اس فرق کے ساتھ کہ اس میں کوزئی واؤں کی نشاندہی کے لئے بجائے ط کے زیریں نقطہ ب کا استعمال کیا گیا ہے اور اک کی طرح [کھ] بھی مسومع وغیر مسومع دونوں آوازوں کے لئے مستعمل ہے، اور [چھ]، [ف] میں بدل گیا ہے جیسے

[ب]، [د]

[کھ]، [چھ]، [جھ]، [تھ]، [دھ]، [تھ]، [دھ]، [ف]، [بھ]
 (د) سنسکرت کی طرح ملیالم میں بھی صغریٰ آواز دھ، دو قسم کی ہے، ایک ذدانی اور دوسری تالونی، عربِ ملیالم میں بھی اس فرق کو باقی رکھا گیا ہے اور اس کے اظہار کے لئے زیریں نقطہ ب کو کام میں لایا گیا ہے۔ جیسے
 صغریٰ ذدانی آواز [ش]

صغریٰ تالونی آواز [بش]

(۴) تامل کی طرح ٹھیکدار آواز [ر] کے لئے بھی ملیالم میں دو بلکہ تین علامتیں ہیں۔ ان تینوں کے لئے عربِ ملیالم میں [ر] کا ہی استعمال ہوا ہے۔ اور فرق زیریں نقطہ ب کی مدد سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جیسے [ر]، [بر]

(و) دو اور آوازیں ہیں جو ملیالم کو سنسکرت کی دین ہیں، [آ] اور [ا] ان کے لئے عربِ ملیالم میں کوئی نئی علامت وضع نہیں کی گئی، بلکہ ان کو [ن] + [ی] اور [ک] + [ش] کی ترکیب سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بعض مثالوں میں [آ + ی] بھی ہے

(ز) مذکورہ بالا علامتوں کے بعد ملیالم کی صرف تین ہی آوازیں رہ جاتی ہیں جن کے اظہار کے لئے عربِ ملیالم میں عربی کی تین قوی علامتوں میں ذرا سا تصرف کیا گیا ہے۔ وہ آوازیں اور علامتیں یہ ہیں :

غشائی انفی آواز [غ]، کوزی انفی آواز [ن]، کوزی پہلوئی آواز [صن]
اس طرح عرب میالم کی پوری صوتی تختی حسب ذیل ہوتی ہے :

[ا] (a)، [آ] (ā)، [ی] (i)، [ای] (ī)، [و] (u)، [او] (ū)
[اے] (e)، [آے] (āe)، [ار] (o)، [او] (ō)
[اے] (ē)، [او] (ō)، [اے] (ē)
[ک] (k)، [کھ] (kh)، [گ] (g) - - - - - [غ] (gh)
[چ] (č)， [چھ] (čh)， [ج] (ǰ)， [جھ] (ǰh)، [خ] (ḫ)
[ت] (t)، [تھ] (th)، [د] (d)، [دھ] (dh)، [ن] (n)
[ت] (t)، [تھ] (th)، [د] (d)، [دھ] (dh)، [ن] (n)
[پ] (p)، [ف] (f)، [ب] (b)، [بھ] (bh)، [م] (m)
[ی] (y)، [ر] (r)، [ل] (l)، [و] (w)، [ش] (š)
[ش] (š)، [س] (s)، [ہ] (h)، [صن] (ḥ)، [کش] (kš)
[ژ] (ž)، [ر] (r)

(۴)

عرب میالم کی ان صوتی خصوصیات سے گزر کر جب ہم اس کے نونوں کا صرنی و نحوئی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زبان کا ڈھانچہ تو ضرور میالم کا ہے لیکن اس میں عربی الفاظ اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر اس کی عبارتوں کو عربی خط کی بجائے میالم خط میں لکھ دیا جائے تو کسی غیر عربی دان کے لئے، میالم جاننے کے باوجود، اس کا پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ ان دخیل عربی الفاظ کا زیادہ ذخیرہ اسماء پر مشتمل ہے، ضمائر، افعال اور حروف وغیرہ میالم ہی کے ہیں، اس طرح عربی اسماء و صفات اور میالم افعال و حروف کے امتزاج سے اس زبان کا جو بیرونی تیا ہوا ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک یہاں پیش کی جاتی ہے۔

۱۔ اسماء (الف) عدد (Numbers): اور در اویدی زبانوں کی طرح میاں میں بھی صرف دو ہی عدد ہیں، واحد اور جمع، واحد کی نشاندہی کے لئے تو کسی علامات کے اضافے کی ضرورت نہیں پڑتی البتہ جمع کے لئے حسب ذیل علامات میں سے کسی ایک کا اضافہ کیا جاتا ہے:

کبض (Kāḍ), مار (māḥ), آر (āḥ) آر (aḥ)

عرب میاں میں ان میں سے پہلی دو علامات جمع کا عربی اسماء کے ساتھ استعمال ملتا ہے جیسے:

انبیاء	انبیاء کبض	کبض:	انبیاء
ملائک	ملائک کبض	کبض:	ملائک
کتابیں	کتاب کبض	کبض:	کتاب
انبیاء	نبی مار	مار:	نبی
صحابہ	اصحاب مار	مار:	اصحاب
اساتذہ	استاذ مار	مار:	استاذ

پہلی علامت جمع [کبض] تو محض جمع ہی کے لئے استعمال ہوتی ہے اور عربی اسم جمع اور واحد دونوں کے ساتھ آئی ہے لیکن دوسری علامت [مار] کا استعمال زیادہ تر تعظیمی ہے اور اس کی مذکورہ بالا مثالوں کا مفہوم نبی اکرم، صحابہ کرام اور استاذ محترم بھی ہو سکتا ہے۔

(ب) حالتیں (Cases) میاں میں اسماء کی جملہ سات حالتیں ملتی ہیں، فاعلی (Nominative) مفعولی (Accusative) آل (Instrumental) زمانہ (Dative) استخراجی (Ablative) اضافی (Genitive) اور مکانی (Locative) اور ان حالتوں کی نشاندہی کے لئے حسب ذیل لاحقوں (Suffixes) کو بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے:

فاعل حالت صفر

مفعولی حالت آئی (ai)، اے (e) = کو
 آئی حالت آل (al) = سے، ذریعہ سے
 زمانی حالت آگٹ (ukku) اتو (inu) = کو، میں
 استرجاعی حالت ال بنئر (ilninru) = میں سے
 اضافی حالت ان (in) ~ اڈے (utai) = کا، کی، کے
 مکانی حالت ال (lan) ~ ول (lan) ~ پل (lan) = میں، پر^۱
 عرب لیالم میں بھی عربی اسماء کے ساتھ تقریباً ان سارے لاحقوں کے اضافے کی مثالیں
 ملتی ہیں۔ جیسے

مفعولی حالت نبیے (نبی کو) رسولے (رسول کو)
 آئی حالت نبیال (نبی سے)، قرآنال (قرآن سے)، رسولال (رسول سے)
 زمانی حالت عشارکٹ (عشار کو)، عصرت (عصر کو)
 استرجاعی حالت قرآنلنئر (قرآن میں سے)، حدیثلنئر (حدیث میں سے)
 اضافی حالت معاذن (معاذ کا)، دینن (دین کا)، امانن (امان کا)
 ظرفی حالت قبرل (قبر میں)، دنیا دل (دنیا میں)، اللہ تعالیٰ یل (اللہ تعالیٰ میں)

۲۔ صفات (Adjectives) عرب لیالم میں ایسی مثالیں تو عام ہیں جن میں صفت
 لیالم لفظ ہے تو موصوف عربی لفظ جیسے اسلام مت (مذہب اسلام)، رمضان ماسم (ماہ
 رمضان)، نبی ناکم (نبی اکرم) وغیرہ لیکن اس کے علاوہ عرب لیالم میں لیالم صفت عددی
 (Numeral Adjective) جیسے اورو (oru) (ایک) نالو (nalu) (چار) پلن
 (pala) (بہت سے) چلن (čila) (تھوڑے) اور صفت مجموعی (Adjective of Totality)

^۱ Scichar A.C., Evolution of Malayalam PP. 55-55

جیسے الّام (ellam) سب ذخیرو کا استعمال بھی عربی اسماء کے ساتھ عام ہے۔ جیسے اردو بنی (ایک بنی)، نال اولیا کبض (چارولی)، چل بنی کبض (تھوڑے انبیاء) پل اولیا کبض (بہت سے اولیا) وغیرہ

۳۔ انفعال (verbs) ملیالم میں حال، مستقبل اور ماضی بنانے کے لئے مادہ (Base) کے حسب ذیل لاحقوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

حال التّو (Unnu)

مستقبل اُمّ (Um)

ماضی دوسہ ! (Idu)

عرب ملیالم میں ان ملیالم لاحقوں کا عربی مادوں کے ساتھ استعمال ملتا ہے، کہیں یہ لاحقے براہ راست عربی مادوں کے ساتھ آتے ہیں اور کہیں ملیالم کے ایک بے ضابطہ ذیلی فعل (Irregular auxiliary verb) [aga] (ہونا) کی انگلی پکڑ کر جیسے:

حال غروب ہوتا ہے (نبیانت (نبی ہوتے ہیں)

مستقبل غروب ہوگا (غروب ہوگا) قبول ہوگا (قبول ہوگا) قبر ہوگا (قبر ہوگا)

ماضی مرسل ہوکر (مرسل ہوکر) حیاتائی (زندہ ہوکر) ادقائی (ادق ہوکر)

۴۔ علامت نفی (Negation Marker) ملیالم میں ”الّا“ (illai) علامت

نفی ہے اور یہ اسماء اور افعال دونوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، عرب ملیالم میں بھی اس کا استعمال عربی اسماء و افعال کے ساتھ نہیں ملتا ہے جیسے:

نبی الّا (نبی نہیں)، رسول الّا (رسول نہیں)، قبول کو الّا (قبول نہیں ہوا) وغیرہ

۵۔ حروف جار (Post - Positions) اوپر اسماء کی حالتوں کے سلسلے میں جن حروف

کا ہمیشہ علامت حالت ذکر ہو چکا ہے ان کے علاوہ بھی بعض ملیالم حروف جار عربی اسماء کے ساتھ بجز استعمال ہوتے ہیں جن میں حرف عطف ”اُمّ“ (Um) خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر

ہے، یہ حرف بیک وقت عطف اور تخصیص دونوں کا کام دیتا ہے جیسے :

سَلَمْتُ سَعْدُمُ زِيَادُمُ يَزِيدُ يَمْرُ سَالِمُ قَيْسُمُ قَتَادَةُ يَتَوَوُّرُ

(سہل بھی، سعد بھی، زیاد بھی، یزید نامی بھی، سالم بھی، اور قتادہ کہلانے والے بھی)

۴۔ ترتیب الفاظ (word order) : عرب میاں کے جوشری نمونے ملتے ہیں ان میں جملوں کی ساخت اور ان جملوں میں الفاظ کی ترتیب بھی ظاہر ہے میاں ہی جیسی ہے یعنی عربی کی طرح پہلے نعل اور پھر ناعل و مفعول نہیں بلکہ اردو اور دیگر دراویڈی زبانوں کی طرح پہلے ناعل و مفعول اور پھر نعل، علاوہ ازیں حروف جار بھی عربی کی طرح سابقوں (Prefixes) کی شکل میں نہیں بلکہ اردو وغیرہ کی طرح لاحقوں (Suffixes) کی صورت میں ہیں، جیسے :

اللہ تعالیٰ اَرْوَانَا اَوْنُ يَاثُرُ كُوْدُ كَارُمِلْ اَوْنُ اِلَا رَسْمُ كَثْرُ وُضُوْنَا اَوْنُ
اَلَامُ اَرِيْتُوْنَا اَلَامُ كَابُوْنَمُ كَيْضَلْتُوْنَمَا اَلَا يَدُ كَيْضِيْمُ اَوْنَا نَ يَدَ جَتْ اَوْنُ
نَمَكْ اَهَارُمُ نَّ جِيُوِيَكْتْ اَوْنُ اَبُ شِكْنُوْضْ نَمَجْنُ مَرْ كِيْمُ جِيْمُ اللہ وے بِنِ
جَنْغَنُ مُسْلِمَا بِي مَرْ كِيْمُ آمین

(اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے، وہ ساری مخلوقات کا خالق ہے، وہ ہمیں رزق دیتا اور زندہ رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے مارتا ہے۔ اے خدا تو ہم کو مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے آمین)

اوزان (Measures) : میاں کے اوزان شعرا کے اپنے مخصوص ہیں اور جیسا کہ اوپر مولا گیت اور کیشو گیتوں کے سلسلہ میں بیان کیا جا چکا ہے، عرب میاں میں بھی ان اوزان پر طبع آزمائی کی گئی ہے اور یہ وہاں کافی مقبول بھی ہیں لیکن اس وقت عرب میاں میں کھے ہوئے اشعار کے جو نمونے ہمارے سامنے ہیں وہ سب عربی اوزان میں ہیں اور ان میں

ردیف و قافیہ کی پابندی بھی موجود ہے۔ یہاں بطور نمونہ چند شعر نقل کئے جاتے ہیں۔
 جیو وہ دُنیا دلِ نِکَن ناصنِ اَرکِ جگورِ حُسنِ کَاوَلِ اَنیکِ اللہ
 نو فوٹِ موْتِ سَمیْتِلِ نو درِ حُسنِ کَاوَلِ اَنیکِ اللہ
 (جب تک میں اس دنیا میں ہوں تو اے خدا حضرت حسین کے صدقے مجھے اپنی مخالفت
 میں رکھ، اور جب موت آئے اور میں نزع کی حالت میں ہوں اس وقت بھی تو مجھے
 حضرت حسین کے طفیل ایمان سے اٹھا)

تَلّی سَلَوادِ سَمِی نَتّی سَلَامِیْمُ یَنکُضُ مَحْشَہُ نِ یَکْشُمُ بِنِ اللہ
 (اے خدا سارے درد اور سارے اچھے سلام) (ہمارے نبی محمد مصطفیٰ پر نازل ہوں)

شروع اپریل سنہ ۱۹۷۳ء میں آگیا ہے

مندرجات کی جملک

- سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ڈکٹیٹر شپ کی راہ پر
- دہلی کے ایک اسپیشل جج صاحب کا مقدمہ خود ان کی ہی عدالت میں
- فاضل دولت کے بارے میں صحابی رسول حضرت ابوذر غفاریؓ

کا صحیح مسلک

- محترمہ ڈاکٹر حمیدہ صاحبہ کے حیرتناک فرمودات پر ملا ابن العربی کی
- کی گل افشائیاں

• ”تجلی کی ڈاک“ میں اہم مسائل کے جوابات

• مسجد سے میناٹے تک • کمرے کھوٹے وغیرہ

قیمت : ڈھائی روپے

تجلی انس دلیوبند (لیوپی)

ماہنامہ تجلی دیوبند

کا

تنقید نمبر

سالانہ: پندرہ روپے

ہر خاص نمبر خریداروں کو ان

کے سالانہ چندے ہی میں

دیا جاتا ہے۔

غالب اور معراج الخیال پر ایک نظر

از جناب پروفیسر مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی صاحب مدرسہ عالیہ کلکتہ

برہان شمارہ نمبر ۲۷۵ کا مضمون (غالب اور معراج الخیال) پیش نظر ہے۔ لائق مضمون نگار نے میرے ایک سہو قلم کی تصویب میں کامیابی حاصل کی اور معراج الخیال مولفہ میر وزیر علی عہرتی کے زمانہ ترتیب کے بارہ میں مجھ سے جو فروگذاشت ہوئی، اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ میں دونوں باتوں کے لئے ان کا شکریہ گزار ہوں اور تہ دل سے ممنون۔ اور اسی جذبہ خلوص کے تحت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معراج الخیال کے زمانہ ترتیب کی تحقیق میں انھوں نے دراصل پوری بات بیان نہیں کی۔ مزید برآں تیز روی کے نتیجہ میں وہ لاشعوری طور پر کئی لغزشوں کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ لہذا سطور ذیل کا پیش کرنا ضروری معلوم ہوا۔

۱۔ اس میں شک نہیں کہ عہرتی نے معراج الخیال کو پہلے مرتب کیا ہے اور ریاض الافکار کو بعد میں۔ خود عہرتی نے دیباچہ کتاب میں اس کی ترتیب کا سنہ ۱۲۵۷ ہجری بتایا ہے۔ لیکن وہ قطعہ تاریخ جس میں نظم ردائی سے یہ سنہ برآمد ہوتا ہے۔ عہرتی نے نہیں کہا بلکہ خود اس کی تصریح کے بموجب یہ قطعہ اس کے شاگرد سید علی بخش نقیب بہ امیر جان فرقی کا نظم کردہ ہے۔ بہر حال عہرتی کی صراحت اور فرقی کے تاریخی قطعہ کے باوجود ۱۲۵۷/۱۸۴۱ء کو کتاب کے مکمل ہونے کا سنہ قرار دینا خلاف واقعہ

۱۔ دیکھئے معراج الخیال: مدق ۸۴ ب - ۸۵/ظ؛ ریاض الافکار کا بھی یہی حال ہے کہ اس کی تکمیل پر قطعہ تاریخ فرقی نے لکھا ہے۔

معلوم ہوتا ہے۔ غالباً مضمون نگار کے سامنے معراج الخیال کی پوری نقل یا فوٹو گراف کا پی موجود ہو۔ وہ بہ آسانی مراجعت کر کے معلوم کر سکتے تھے کہ اندرون کتاب جا بجا ۱۲۵۷ء کے سنین مثلاً ۱۲۶۲ء، ۱۲۶۳ء، ۱۲۶۴ء بھی درج ہیں۔ ان اندراجات کی بنا پر یہ کہنا کہ معراج الخیال کو عبرتی نے ۱۲۵۷ء میں مکمل کر لیا تھا غلط ہے۔ اگر اس نے ۱۲۵۷ء میں کتاب مکمل کر لی تھی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بعد کے مندرجہ بالا سنین بھی ملتے ہیں۔ یا تو یہ اندراجات جعلی قرار دیئے جائیں یا یہ کہا جائے کہ عبرتی نے ۱۲۵۷ء میں معراج الخیال کو مکمل نہیں کیا بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کی ترتیب کا آغاز کیا ہوگا۔ ورنہ اس کی تکمیل ۱۲۶۲ء/۱۲۶۳ء سے پہلے نہیں ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اپنے قلم کی معمولی لغزش کے نتیجہ میں مجھ سے ایک ناش غلطی سرزد ہو گئی کہ میں نے ۱۲۶۲ء کی جگہ ۱۲۶۳ء لکھ کر معراج الخیال سے پہلے ریاض الافکار کو قرار دے دیا۔ حالانکہ معراج الخیال کی ترتیب کا زمانہ یقیناً ریاض الافکار سے پہلے ہے لیکن گیارہ سال نہیں بلکہ چار سال پہلے۔ معراج الخیال کی بابت مذکورہ بالا مسئلہ پر فہرست نگار Waldimir Ivanov نے بھی روشن ڈالی ہے اور بعد کے سنین کو خود مولف کی نظر ثانی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔

۲۔ غالب سے شاکر کی ملاقات کے سلسلہ میں عبرتی کی عبارت جیسا کچھ ثبوت بہم پہنچاتی ہے اس سے زیادہ واضح کوئی دوسری سند مضمون نگار پیش نہیں کر سکے۔ اس کے بعد صرف یہ طے کرنا باقی رہ جاتا ہے کہ دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی، کھلتے میں یا کہیں اور؟ میں نے مراحت نہ ملنے کی بنا پر قرینہ سے لکھا ہے کہ (یہ ظاہر اس کا موقع غالب کے تیام کھلتے کے دوران آیا ہوگا) لیکن مضمون نگار

۱۔ ملاحظہ ہو معراج الخیال: ورق ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲

۲۔ Concise Descriptive Catalogue of the Persian in the Curzon Collection Asiatic Society of Bengal (Calcutta - 1926) p. 67

۳۔ برہان شمارہ اکتوبر ۱۲۸۰ء: ص ۲۸۰ (حاشیہ)

۴۔ ایضاً: ص ۲۷۹ - ۲۸۰ (حاشیہ)

نے ایک قدم آگے جست لگا کر دونوں کی ملاقات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے (... کہا جاتا ہے کہ شائق کلکتہ اور دہلی آئے تھے، اور کلکتہ میں ہی غالب سے ان کی ملاقات ہوئی) حاشیہ پر ملائفہ غالبؒ کا حوالہ ملتا ہے، جس کی عبارت نیچے تلے الفاظ پر مشتمل ہے (غالب دہلی اور کلکتہ بھی آئے تھے اور ممکن ہے کہ غالب سے ان کے قیام کلکتہ کے دوران میں ملاقات بھی ہوئی ہو)۔ بہر حال میں نے عبرتی کی عبارت مندرجہ معراج الخیال سے جو نتیجہ نکالا ہے اس کی بنیاد پر غالب سے شائق کی ملاقات ایک حد تک طے شدہ مسئلہ ہے۔ اور شمس حسن علی طیش کی تواریخ ڈھاکہ کے ضمیمہ میں خواجہ محمد افضل نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی غلط نہیں، ان کو عبرتی کے بیان یا اس کے ہم معنی کسی دوسری روایت سے واقفیت نہیں ہو سکی لہذا وہ غالب سے شائق کی ملاقات کا ذکر نہیں کر سکے۔ لیکن یہ تازہ ترین دعویٰ کہ کلکتہ میں ہی غالب سے ان کی ملاقات ہوئی کسی صریح دلیل پر اگر مبنی ہے تو خیر، ورنہ (کہا جاتا ہے) جیسے الفاظ کی بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے اپنے مضمون میں جو محتاط انداز بیان اختیار کیا، اس کی وجہ اب ظاہر کر دوں کہ غالب سے شائق کی ملاقات کا مسئلہ ہزار طے شدہ سہی، یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی ملاقات کلکتہ میں ہی ہوئی ہو۔ اگرچہ زیادہ تر قرائن کلکتہ کے حق میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے خود کلکتہ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ارشد آباد بھی ایک جگہ ہے جہاں ان دونوں کی ملاقات کا ایسا امکان ہے جس کو کسی صریح دلیل کے بغیر یک لخت نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

۳۔ مضمون نگار نے آگے ارشاد فرمایا ہے :

چونکہ غالب کی کلکتہ سے واپسی کے صرف تین سال بعد عبرتی کلکتہ پہنچے تھے اور ممکن ہے

۱۔ برہان شامہ نمبر ۲۷ : ص ۳۴۶

۲۔ تواریخ ڈھاکہ کے آخری صفحات میں شمس علی نے ڈھاکہ کا تذکرہ ملتا ہے جس کو خواجہ محمد افضل مرحوم نے قلمبند

کیا ہے لہذا میں ان چند صفحات کو ضمیمہ سمجھتا ہوں۔

کہ شائق اس عرصہ تک کلکتہ میں مقیم رہے ہوں، اس لئے غالباً حیدر جان شائق سے عبرتی کی ملاقات کلکتہ میں ہوئی تھی^۱۔

راقم کے خیال میں ممکن ہے، کا سہارا لے کر شائق کے قیام کلکتہ کو طول دینا اپنے اندر کوئی معقولیت نہیں رکھتا۔ یہ محض تپاس آرائی ہے جس کی تائید دلائل تو کیا کسی قرینہ سے بھی نہیں ہوتی۔ لطف یہ ہے کہ اس اختراع فائق کو بنیاد بنا کر یہ تحقیق پیش کی گئی ہے کہ غالباً حیدر جان شائق سے عبرتی کی ملاقات کلکتہ میں ہوئی تھی (گویا میں نے جو لکھا ہے کہ: ”شائق سے عبرتی کی ملاقات جہانگیر نگر ڈھاکہ میں ہوئی تھی“^۲)

وہ مضمون نگار کو تسلیم نہیں۔ وجہ اس کی کچھ اور ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، ورنہ بظاہر مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کو عبرتی کے سفر جہانگیر نگر سے انکار ہے یا پھر اس کا مطلق علم نہیں۔ چونکہ میرے مضمون کو اس سلسلہ سے راست تعلق نہیں تھا لہذا میں نے اپنی تحریر کے ثبوت میں مفصل طور پر حوالہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی تاہم عشقی سے شائق کے تلمذ کا ذکر کرتے ہوئے اخیر میں معراج الخیال (ورق ۹۷ ب) کا جو حوالہ میں نے دیا ہے، اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ نہ صرف عشقی سے تلمذ کا حوالہ بہم پہنچا دیا جائے بلکہ شائق اور عبرتی کی ملاقات جہانگیر نگر میں ہوئی، اپنے بیان کا یہ جزو بھی بے سند نہ رہ جائے۔ مضمون نگار کے سلسلے معراج الخیال کی منقولہ کاپی کا ہونا قرینہ سے ثابت ہے، اگر وہ زحمت فرما کر اس میں عشقی کا تذکرہ دیکھ لیتے تو عبرتی کا یہ بیان ان کو ضرور ملتا:

من راقم معنی شناس را اتفاق دیدن دیوان آن مرحوم بہاگیر نگر ڈھاکہ پیش کیے از مخلص
شیریں زبان خواجہ حیدر جان متخلص بہ شائق کہ از شاگردان آن نازک تلاش

۱۔ برہان نمبر ۱۹۷۲ء : ص ۳۴۶

۲۔ برہان اکتوبر ۱۹۷۲ء : ص ۲۸۰ (حاشیہ)

۳۔ ایضاً : ص ۲۸۰ (حاشیہ)

باشد... افتادہ“

(معراج الخیال : ورق ۳۹ رب)

میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد بھی عبرتی کے سفر جہانگیر گھر کے بارہ میں کسی کو شک و شبہ ہو سکتا ہے اور جب یہ بات بلاشبہ ثابت ہے تو شائق سے عبرتی کی طاقات کے سلسلہ میں کوئی کیوں مفروضہ پر چلنا گوارا کرے۔

اب جبکہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے اور عموم بلوی کا یہ حال ہے کہ زرف نگاہی کی جگہ صرف طول و عرض کی پیمائش مرتبہ بحث و تحقیق حاصل کرتی جا رہی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سفر جہانگیر گھر کے سلسلہ میں عبرتی کی دیگر تصریحات کی زبانی اس کی دلچسپ روئداد ہم اپنے قارئین کے گوش گزار کریں۔

(۱) آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دیوان عشقی کا نسخہ، عبرتی نے ڈھاکہ میں شائق کے پاس دیکھا تھا۔ شائق کے علاوہ اور کئی لوگوں سے عبرتی کی دید و شنید رہی اور جب تک ڈھاکہ میں قیام رہا عبرتی کو اپنے ذوق مطالعہ کی تسکین کا سامان کس حد تک مسیر آیا اور بعد میں جو کتا میں مرتب کی ہیں ان کے لئے مواد کی فراہمی کے سلسلہ میں جہانگیر گھر کے کن شخصی ذخیروں سے خوشہ چینی کرنے کا موقع ہاتھ آیا، یہ سب کچھ بالتفصیل عبرتی ہی کے الفاظ میں سن لیجئے:

(۲) خان زمان مرزا محمد طاہر آشنا (م ۱۰۸۱ھ) عہد شاہجہانی میں منصب ہزار و پنچصدی رکھتا تھا۔ ابوطالب حکیم اس کے بے تکلف دوستوں میں تھے۔ عبرتی کو اس کا دیوان ڈھاکہ ہی میں دستیاب ہوا تھا، لکھتے ہیں:

دیوان آن کامل العیار من محرر اوراق را جہانگیر گھر دہاکا بہ چشم در آمدہ بزعم خود غالی از کیفیت

نیافتہ۔ (معراج الخیال : ورق ۶ رط)

۱۔ غیر متعلقہ جملوں کی ضرورت نہیں تھی لہذا حذف کر دیے ہیں

(۳) ندائی جو بقول آزاد گلبرامی شیخ محمد لاجپی کا لڑکا تھا، اس کے دیوان کی بابت ہمیں یہ

اطلاع ملتی ہے:

”دیوان اس سخن رس شیریں خیال را بس جستجو کردم، مگر دوسہ غزلے بر بیاض مشفق مرزا
محمد صاحب کہ از دوسائے دہاکہ باشد، البتہ بچشم فقیر در آمدہ، خالی از کیفیت نیام“

(معراج الخیال: ورق ۵۳ رب)

(۴) قاسم خان مخلص، اصلاً ایرانی تھا، پیدائش کشمیر میں ہوئی اس کی صرف چند غزلیں اسی سفر

میں عبرتی کوئل کی تھیں:

”اگرچہ دیوان اس معنی یاب، من مسود اوراق را کہ بجان جویانش بود، بچشم در نیامد
مگر غزلے چند کہ در دلفری بر غزال چشم جاد و نگہاں پیش دستیہا می رلود و بر دیدہ محو تراشا
نظار گیاں برنگ آئینہ ابواب حسرت می کشود، بر کہنہ بیاض میر محمد صاحب کہ یکے از
رؤسائے جہانگیر مگر باشند البتہ اتفاق دیدن افتادہ۔“

(معراج الخیال: ورق ۶۶ رب)

(۵) مدحوش لاہوری عہدہ اگیری میں کسی عہدہ پر مقرر تھا۔ اس کی چند غزلیں شائق کے پاس

تھیں:

”فقیر در زمانیکہ ہر کاب محنتی وارد دیار جہانگیر مگر دہاکہ بودم، غزلے چند از خواجہ
حیدر جان شائق بدست افتادہ۔“

(معراج الخیال: ورق ۷۷ رظ)

(۶) مرزا محمد رفیع واعظ قزوینی طائفہ امامیہ کے مشہور واعظ و مصنف کے مجموعہ کلام کے متعلق

لکھتے ہیں:

”بیچ بدان را دیوانش بنظر در نیامدہ، مگر غزلے چند بر بیاض مشفق آغا عبدالمعلی صاحب جہان
نواب سہراب جنگ بہادر دام شوکتہ، کہ از بزرگ زادگان جہانگیر مگر دہاکہ باشد، بدست

(معراج الخیال: ورق ۷۸ رب)

افتادہ۔“

(۷) بتیش کشمیری جس کا مندرج ذیل شعر نقل کے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا :

نیم بسمل بگذا رید کہ پرواز کس دم
چشم دارند بر اہم نفس و دانہ و مہنوز

اس کے دیوان کے بارہ میں لکھتے ہیں :

”دیوانش را خیلے جستجو داشتیم، از اتفاقات یکے از ہم رحلان فقیر کہ شیخ بزرگ نام داشت از جائے ہم رسانده، بزنانیکہ بندہ مقیم جہانگیر نگر دہاکہ بودم، بنشتہ فرستادہ، قریب وہ دوازده جز خواهد بود۔“ (معراج الخیال : ورق ۱۶ رظ)

(۸) سلیم طہرائی، محرقی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں :

”اتم در زمانیکہ مقیم شہر دہاکہ جہانگیر نگر بود، دیوان دشمنی آن نازک خیال در کتب خانہ مشفق مرزا محمد صاحب برادر زن نواب سہراب جنگ بہادر دام شکر تہ، کہ جو آنے است بس شکستہ مزاج و رنگین طبع، دیدہ بود۔“ (معراج الخیال : ورق ۵ سرب)

منقولہ بالا اقتباسات کے باوجود، آپ فرما سکتے ہیں کہ یہ احتمال اب بھی باقی رہتا ہے کہ شائق سے عبرتی کی ملاقات سفر جہانگیر نگر سے پہلے کبھی کلکتہ میں ہو چکی ہوگی، ان اقتباسات سے اس کی نفی نہیں ہوتی، نہ اس بات کی ان میں صراحت ملتی ہے کہ جہانگیر نگر پہنچ کر ہی شائق سے عبرتی پہلی بار ملے ہوں۔ لہذا ذیل کا اقتباس ملاحظہ فرمائیے یہ آپ کے شکوک دور کرنے کے لئے کافی ہوگا۔

(۹) خواجہ اسد اللہ کوکب کے تذکرہ میں، کئی اہم باتوں پر مثل یہ بیان ملتا ہے :

”دندانیکہ من محرر اوراق برکات نواب بامروت و فرہنگ نواب سہراب بہادر جاب بعدہ دکشا دہاکہ شتافتہ بودم، بدولت خانہ محرمی خواجہ علیم اللہ صاحب دام اشفاقہ کہ دولت مند است مردم شناس، و خیلے مجملتی و کرم آراستہ، وصیت جو انمزدی در آن ناحیہ انداختہ،

با ایں نیکو سرشتان ہمد اخلاق مثل خواجہ حیدر جان مخلص بہ شائق، و بدین سخن نسخ نغز کلام
اتفاق بمزنی دست داد، اگرچہ درابتدائے ملاقات نوعی درسروہائے سخن سنی و مشتد مگر
بعد از آنکہ مایہ مخالطہ بمیان آمد و از استعدا در اتم اوراق بمعیار سادراک درزند، بس
لطفہا آن ہر دو وفا پرستان شیرین خیال بحال من فرما د مشرب مبذول داشتند، خصوصاً

مشفق خواجہ حیدر جان۔“ (معراج النیال : ورق ۶۲ ظ)

میرزا احمد جن کا ذکر کئی جگہوں میں آچکا ہے غالباً میرزا محمد خاں ہیں جو شہر ڈھاکہ کے قدیم آبائی
زمینداروں میں سے تھے۔ ان کی زمینداری پر گنہ بردہ کھاد میں پرتی تھی اور اس کی ماہانہ آمدنی تین ہزار
روپے کی تھی۔ جس سال نصرت جنگ نے انتقال کیا (۱۲۳۶ھ/ ۱۸۲۳ء) ٹھیک اسی سال مرزا
محمد خان کے والد مرزا محمد کاظم خان کشتی سے گورکھ قلاب ہوئے تھے۔ بقول منشی رحمت علی طیش ان کا مکان
محلہ بھارام کی ٹیوٹھی میں تھا۔ طیش نے مرزا کاظم خان کی لڑکیوں کے بارہ میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ اگر
ہمارا تیاں صحیح ہے تو عبرتی کی تصریحات سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نواب سہراب جنگ اور آقا
عبدالعلی دونوں اسی میرزا محمد کاظم خان کے داماد تھے۔ میرزا احمد سے عبرتی کا تعلق ڈھاکہ سے والہی
کے بعد تک قائم رہا اور گاہ بگاہ خط و کتابت ہوتی رہی۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

نواب سہراب جنگ جن کی مصاحبت میں عبرتی نے جہانگیر نگر کا سفر کیا تھا، ان کا نام حسین علی
خان ہے۔ ان کی نشو و نما عظیم آباد میں ہوئی اور عبرتی سے ان کے تعلقات خاصہ بے تکلفی کے تھے۔ ان
کے والد نواب روشن الملک مبارک الدولہ محمد مہدی علی خان بہادر شوکت جنگ تھے جن کی بارگاہ
میں عبرتی نے پہلی بار ملازمت اختیار کی تھی۔ ریاض الانکار میں سہراب جنگ کا مستقل تذکرہ ملتا ہے۔

۱۔ تواریخ ڈھاکہ : ص ۱۸۸ ؛ آسودگان ڈھاکہ : ص ۱۳۷-۱۳۸ (۱۹۳۶ء)

۲۔ معراج النیال ، ریاض الانکار (تذکرہ عبرتی)

۳۔ ریاض الانکار (باب السین مہملہ)

آقا عبدالعلی کا ذکر طیش کی تواریخ ڈھاکہ میں ضمناً آتا ہے۔ نائب ناظم جسارت خاں کی نسل سے آخری پیشین یافتہ نواب غازی الدین خان فیروز جنگ (م ۱۲۵۹ھ / ۱۸۴۲ء) نوعمری کے علاوہ اوباش مصاحبوں کے اثر میں عشرت کو شہی کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ آقا علی ان چند خیر خواہوں میں سے تھے جو فیروز جنگ کو راہ راست پر لانے کی سعی و تدبیر میں پیش پیش رہے۔ غالباً یہ وہی آقا عبدالعلی ہیں جن کے پوتے آغا احمد علی نے مرزا غالب کی قاطع برہان کا جواب مؤید برہان کے نام سے لکھا۔

خواجہ علیم اللہ جن کے دولت خانہ پر عبرتی کی ملاقات خواجہ اسد اللہ کوکب اور حیدر جان شائق سے ہوئی، نواب سر خواجہ عبدالغنی کے والد ہیں ان کا انتقال ۱۸۵۳ء میں ہوا۔ یہ ملاقات گویا ابتدائی دور کی ملاقاتوں میں سے ایک تھی، اولین ملاقات نہ تھی۔ عبرتی سے شائق وغیرہ کی پہلی ملاقات جو ہوئی تھی اس میں کچھ ایسا حادثہ رونما ہوا تھا جس سے فریقین میں تلخی پیدا ہوئی تھی مگر یہ تلخی بہت جلد دور بھی ہو گئی۔ بہر حال اس حادثہ کی طرف عبرتی کی منقولہ بالا عبارت میں کچھ اشارہ موجود ہے۔

ڈھاکہ میں عبرتی کا قیام سات آٹھ مہینے کے قریب ضرور رہا۔ ایک خط بچپن کے ساتھی شاہ بخش حسین وحشتی (م ۱۲۶۲ھ) کو لکھتے ہیں جو ڈھاکہ پہنچ کر غالباً ایک آدھ مہینے کے اندر

۱۔ تواریخ ڈھاکہ : ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۹، ۲۲۵

۲۔ تواریخ ڈھاکہ : ص ۲۴۹-۲۵۰؛ نیز : F. B. Bradley - Birt Twelve

Men of Bengal, (Calcutta - 1910) pp 174-175

۳۔ وحشتی کا آبائی مکان تلاؤنہ مصانات عظیم آباد (غالباً موجودہ تلاؤنہ) میں تھا۔ لیکن پیدائش شیخ پورہ میں ہوئی۔ ان کا پدوسی سلسلہ نسب قاضی حمید الدین ناگوری سے اور مادری سلسلہ مخدوم شاہ شیب (شیخ پورہ) سے ملتا ہے، مگنہ میں انتقال کیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ معراج الخیال صدق ۷۹، رط، ریاض الانکار (تذکرہ وحشتی)

ہی لکھا گیا ہے۔ اس میں کئی اہم اطلاعات ملتی ہیں جو درج ذیل ہیں:

(الف) عبرتی (رحمادی الاول) کو ڈھاکہ پہنچے۔ کس سال پہنچے اس کی صراحت نہیں کی ہے۔

بہر حال یوں قسط اڑ رہی:

”تیس از نیانہ پاشیہائے خامانہ حرفے کہ بر زبان خامہ گذارد، انیکہ یازدم ماہ جاری الالہ
اتفاق پیوستن دہاکہ گشت۔ البتہ سوادے دلکش دارد۔“

(ب) یہ سفر میسا کہ اوپر کہیں مذکور ہوا رکاب محشی، یا نواب سہراب جنگ بہادر کی صحبت
میں پیش آیا تھا۔ سفر کی صعوبت مشہور ہے لیکن اس سفر میں جیسے عبرتی کے سنہرے خواب پورے
ہونے۔ وہ ڈھاکہ پہنچ کر مصروف گلگشت ہو گئے اور کھل کر داغ ویش دیتے رہے، ملاحظہ فرمائیے
کس قدر صاف لکھتے ہیں:

”باقی انچہ از حال خود تو ان نگاشت، روزانہ مرغ پلاؤ خوردن است، و آب یخ
پروردہ نوشیدن، و شب مہائے پرنگالی کشیدن...۔۔۔۔۔ سو گند بد از شب فراق
کہ نسبت بطن صدر مرتبہ بخوش حالی می گذرد۔“

(ج) ڈھاکہ کے اصحاب علم و ادب کے بارہ میں عبرتی کی رائے بھی سن لیجئے، لکھتے ہیں:

”و با اکثرے از خامہ کو بان و نثر نویسان ہم کہ اتفاق ہم ہرمی افتاد بے اختیار این مصرع
برزبان آمد مصرع:

خرس در کوہ بوصل سینا“

میرے خیال میں عبرتی نے اس رائے میں سخت بے انصافی کی ہے اور باشندگان جہانگیر نگر کی
مہمان نوازی و وسیع القلبی کا صلہ جس انداز میں دیا ہے اس سے آپ عبرتی کا بھونڈا پس سامنے
آجاتا ہے۔ خواہ اسے ہم کسی وقتی جوش غضب کا نتیجہ ہی کیوں نہ قرار دیں۔

۱۔ ایک جلد دانستہ حذف کیا گیا۔

(د) عبرتی کے اس خط کی تاریخ معلوم نہیں ہو سکی لیکن ڈھاکہ پہنچنے کی جو تاریخ درج ہے اس کے بعد وہ ماہ محرم سے پہلے ڈھاکہ سے واپس ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ لکھتے ہیں:

”بخت سازگار اگر مساعت کند انشاء اللہ تعالیٰ تا ماہ محرم از این دیار بری آیم و ہمدان خود را می بینم زیادہ خداے کریم شب مہاجرت را بحر رسانا دے۔“

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبرتی اگر ماہ محرم میں واپس بھی ہوئے ہوں گے تو ڈھاکہ میں ان کا قیام آٹھ ماہ کے قریب ضرور رہا ہوگا۔

ڈھاکہ کے زمینداروں میں شیخ عنایت علی بھی گزرے ہیں۔ بہ قول طیش ان کا انتقال ۱۲۹۳ھ میں ہوا۔ عبرتی کا ایک رقبہ ان کے نام بھی ملتا ہے جو بزبانہ قیام ڈھاکہ ابتدائی ایام ہی میں لکھا گیا ہے اس خط کے دو جملے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

”بشرط تقاضائے محبت عالم ازل بن حلقہ زن در شوق، دستوری توان داد تا من
سربدا من غربت انداختہ، برائے دے چند فائز انجمن ارم محمود گشتہ، خطے از بہمنی
دہم سخا بردارم سے

آیم بسر کوئے تو پویان پویان

عشاق مفت وصل توحیان جویان“

دیکھا آپ نے ان الفاظ کو ماقبل کی منقولہ رائے سے کیا نسبت ہے! انسوس ان خطوط کی روشنی میں عبرتی کا جو شخص ہوتا ہے وہ انسانی قدروں پر پورا نہیں اترتا۔ بہر حال دوسرا فقرہ جو میں نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ حسب ذیل ہے:

”واگر بلا طویل و تالی کہ باشفق خواجه اسد اللہ و خلصی خواجه حیدر جان بر لفظ بخت و طالع

۱۔ تاریخ ڈھاکہ: ص ۲۰۰-۲۰۱، ۱۵۰

۲۔ اصل: خواجہ سعد اللہ (۶)

رفتہ موجب تامل بود، اختیار بدست آن سر دفتر مہر پرستانست، من مشتاق غریب
چندان مصرعہ غنیم کہ پاس خاطر یاران وطن نفرمایہ۔“

یہ جملہ صاف بتا رہا ہے کہ عبرتی کی معرکہ آزمائی خواجہ اسد اللہ اور خواجہ حیدر جان سے ان دونوں
کے سلسلہ میں ہوئی تھی اور غالباً یہ ملاقات کا پہلا موقع تھا جس کے اثرات کی طرف عبرتی نے
اسد اللہ کو کتب کے تذکرہ میں بایں الفاظ اشارہ کیا ہے :

”اگرچہ درابتدائے ملاقات نوے در سر ہوائے سخن سنجی داشتند۔“

اس کے بعد خواہ عبرتی کی قابلیت و دستگاہ کا لوہا فریق مقابل نے مان لیا ہو جیسا کہ خود
عبرتی نے لکھا ہے، خواہ اسے ہم ان بھلے مانسوں کی کشادہ قلبی و جذبہ مہمان نوازی سمجھیں جنہوں
نے عبرتی کے دیوانانیت سے پیچہ آزمائی کرنے کے بجائے خامت کا جواب محبت و آشتی
سے دیا، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس معرکہ کی داغ بیل خود عبرتی نے ڈالی تھی لیکن خوش قسمتی
سے وہ اس کا خمیازہ کھینچنے سے بال بال بچ گئے اور صرف ان میزبانوں کے طرح دے جانے
کی وجہ سے بچ سکے۔

رسیدہ بود بلانے دے بغیر گذشت

تفصیل ان تمام باتوں کی ذیل کے الفاظ میں سن لیجئے جو اپنے ایک استاد لالہ پٹن لال کے نام
مکتوب میں عبرتی نے لکھا ہے :

”بعلی خدمت رمنہم دلہائے مستندان مکرری لالہ پٹن لال صاحب زاد مجہد تحریر یافت :

مہر محرم جناب استادنا، خدا سایہ شفقت از سرم گم مکناد، سپہدان شاگرد عبرتی، عنوان رقیہ
نیاز بہ بیم اللہ عقیدت، ہرنگ مصحف روے بیان ساختہ، بدنسان شرح وہ انحال خویش
است۔ کہ چوں دوسرے روز بر درود دہا کہ بسر آمد، روزے میں مذاق شناس از وادید
شیخ غلام پیر کہ از بہین دولتندان ایں دیار باشد، رفت۔ بعد از معرفت یکدیگر واستفسار
زاد و بوم، سلسلے مختلف تمام در انداختہ، تکلیف دست بکلمہ بردن بدین جانب زیاد کرد۔

وہ چہ دستار خوانی کہ از ہر قسم خوردنی باطلاوت بر آں چیدہ و قریب بہ سبت تن از ملید این
شہر پیرا منش نشستہ - ہمینکہ از خوردن تمام فراغ یافتہ ، آنگہ والا دستگاہان برآمدہ ،
سرکری جاگرفتند - ازیں میان خواجہ حیدر جان نام شاعرے کہ ملک الشعرائے این شہر بود ،
کافہ سخن بدیں بچیدان واکرد - بعد از راندن از ہر درے حکایتے ، فرمود ، صاحب ! چیزے
از انکار خود لطف فرمائید کہ خیلے مشتاقم - این نارسیدہ بزم فہیدگی از انکار خود خدمتش
خواندہ مورد تحسین شد -

چون نوبت بخواندن اشعار خواجہ صاحب افتاد - سر مطلع بیا فتن سقے در غزل آن
خوش تلاش لب ناطقہ اش دو ختم دگر مبادرت بخواندن شعر فرمود -

یاران صحبت کہ بزم خود در پے الزام فقیر بودند ، چوں بدیں رنگ دیدند ، بیشتر بدیں
کس پیرس گرویدہ با ہر دوستانہ پیش آمدند -

سو گند بجان راستی کہ اس ہمہ پیش دستیہا محض بغفل قادر توانا ست ، بہ برکت دعالے
تہ دل مخلصان ورنہ اس پیغم ہائی و این رنگ گوئے سبقت ربودن - زیادہ خامہ عذر
خواہ -

یہ ہے خواجہ حیدر جان شائق سے عبرتی کی پہلی ملاقات اور اس کی دلچسپ روداد - کیا اس کے
بعد بھی آپ یہی فرمائیں گے کہ (غالباً حیدر جان شائق سے عبرتی کی ملاقات کلکتہ میں ہوئی) ؟
شیخ غلام پیر جن کا ذکر آخری اقتباس میں آئسے بظاہر میرزا غلام پیر ہیں جو شہر ڈھاکہ کے خاندانی
زعیمداروں میں سے ایک تھے - ۲۸۳ھ جمیں ان کا انتقال ہوا -

ڈھاکہ کا سفر عبرتی نے ۱۲۵۶ھ / ۱۸۴۱ء سے پہلے کیا ہوگا جو معراج انخیال کے
مرتب کرنے کا آغاز ہے - اس لئے کہ اس کی ترتیب شروع کرنے سے پہلے کوکب اور شائق

۱ - تواریخ ڈھاکہ : ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ، آسودگان ڈھاکہ : ص ۵۵ (ضمنی تذکرہ)

سے عبرتی کی ملاقات ہو چکی تھی۔ جیسا کہ خواجہ اسد اللہ کوکب کے تذکرہ کی عبارت منقولہ بالا سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن عبرتی کے خطوط کا مجموعہ اگر ۱۲۵۳ھ / ۱۸۳۶ء میں ترتیب پا چکا ہوگا تو اس سفر کو اس سے بھی پہلے سمجھنا چاہئے۔ مجموعہ خطوط کے دیباچہ میں ہمیں مولف کی یہ صراحت ملتی ہے (مگر دریں ایام کہ سنہ یکہزار و دوصد و پنجاہ و سنہ (۹) از ہجرت نبولیت حسب ارشاد۔۔۔) نواب حسین قلی خان بہادر سہراب جنگ۔۔۔ ترتیب دادہ شد) اس عبارت کا ایک لفظ (سنہ) اصل نسخہ میں کچھ اس طرح مرقوم ہے کہ اس کو (سنہ) اور (سنہ) دونوں ہی پڑھا جاسکتا ہے۔ سنہ پڑھنے کی تقدیر پر کہنا یہ چاہئے کہ سفر ڈھاکہ ۱۲۵۳ / ۱۸۳۶ء سے کچھ پہلے پیش آیا ہوگا اور اگر نہ پڑھا جائے تو لازماً معراج النہال کی ترتیب کا کام شروع کرنے سے بہت پہلے اس سفر کو قرار دینا چاہئے۔

بہر حال ڈھاکہ سے واپسی کے بعد شاید عرصہ تک عبرتی کے دل میں اس کی یاد چٹکیاں لیتی رہی۔ اور دوبارہ ان کو اس شہر منو سواؤ کے سفر کی حسرت رہ گئی۔ اس سلسلہ میں صرف ایک اقتباس اور پیش کرنا چاہتا ہوں جو مرزا محمد کے نام ایک مکتوب سے ماخوذ ہے :

”کنوں کہ ایام نسل بہار صیادت و چین جائے رفان خوش الحان گردیدہ، چو گوید کہ حسرت ہمیزی عالی چہ قدر ناخن زن ہر دہء دل است۔ بیشتر در دل میرسد کہ یکبار باز خود را بدہا کہ می توان کشید۔ تا دولت دیدار آن مصدر لطف و کرم میرآید مگر بعد مسافت زنجیر بائی گردود۔ ہر شام و صبح در دستم خدا چھو بیسے برا بگزد کہ بکرتہ دگریم در انجمن آن شفیق کہ مکر پرستان طرد، در رسد و دل پر آرزو را صد انشراح بخشد۔“

آسفی دل چہار نی خواہد آرزو با خدا نصیب کند

عبرتی کے خطوط کا اقتباس میں نے اپنے ذاتی منقولہ نسخہ سے پیش کیا ہے جس کی اصل ایک مجموعہ رسائل میں تقریباً دس سال پہلے محرم ڈاکٹر غفار الدین احمد آرزو کے ذریعہ، علی گڑھ کے ایک سفر میں نظر نواز ہوئی تھی اور میں نے ان کی اجازت سے ایک نقل بھی رکھ لی تھی اس وقت ان اقتباسات کو پیش کرتے ہوئے میرا اخلاقی فرض ہے کہ بار و گران کی عنایتوں کا شکریہ ادا کروں۔ فقط

۱۔ کچھ الفاظ دانستہ حذف کر دیئے گئے
۲۔ کچھ الفاظ چھوڑ دیئے ہیں۔

برہان

جلد ۷۰ | ربیع الآخر ۱۳۹۳ھ مطابق مئی ۱۹۷۳ء | شمارہ ۵

- ۱۔ نظرات
۲۔ رسول شاہد و مشہور
- ۳۔ الکفر المدفون کے مصنف کی تحقیق
۴۔ تاریخ تحول نظم و نثر پارسی کا ایک باب
انٹاری، زندگی، قاجاری اور شروہیت
کا دور
- ۵۔ چین کا متنیخ اور بیگم دلش
۶۔ خسار: حالات زندگی اور مرثیہ گوئی
- عتیق الرحمن عثمانی ۲۹۰
جناب قاری بشیر الدین صابندت ۲۹۳
ایم اے نیشنل یو آر ڈی شاہجہانپور
جناب مولوی محمد عبدالحق دہلوی رفیق انوار ۳۱۹
- مترجم: عندلیب زہرا ایم۔ اے ۳۲۷
علیگ کلکتہ
جناب مولانا ابراہیم حسین صابندت فاروقی ۳۳۱
جنابہ زہرا کفیل۔ مسلم یونیورسٹی ۳۵۳
علی گڑھ

نظرات

انسوس ہے ۱۶، ۱۷ اپریل کی درمیانی شب میں ہمارے علاقے اور دہلی کے مشہور و معروف حجازی حاجی اقبال احمد صاحب ۲۲ سال کی عمر میں رحلت فرما گئے، مرحوم ۱۳۸۷ء کے انقلاب قبل پچاسک حبش خاں میں انڈے، مرغی کی تجارت کرتے تھے، انقلاب کے بعد جامع مسجد کے علاقے میں آ گئے اور یہی کاروبار اور معمولی کاروبار وسیع پیمانے پر کرنے لگے، ہر شہر میں بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، حاجی صاحب بھی ایک بڑے کاروباری تھے لیکن ان کی غیر معمولی خصوصیت یہ تھی کہ اول درجے کے صاحب خیر تھے، امور خیر کی جستجو اور تلاش میں رہتے تھے اور اجتماعی اور مل کاموں میں ذوق و شوق سے حصہ لیتے تھے، یہی وجہ ہے کہ دور دور تک ان کی شہرت تھی۔ رمضان المبارک میں مدارس عربیہ کے سینکڑوں سفیران کے یہاں آتے تھے اور مرحوم بڑے حوصلے سے ان مدرسوں اور دینی درسگاہوں کی خدمت کرتے تھے، سفیروں کے هجوم اور کثرت کی وجہ گذشتہ کئی سال سے یہ معمول بنالیا تھا کہ رمضان المبارک کی اتاریخ سے زکاۃ کی تقسیم شروع کرتے تھے اور پھر چونک یہ سلسلہ قائم رہتا تھا۔ مسجد معمولی والاں میں چندہ لینے والوں کی لائین لگ جاتی تھیں اور حاجی صاحب بڑا دست بلکہ خندہ پیشانی سے ان سب کی مدد کرتے تھے، پتے لکھے ہوئے سیکڑوں مٹی آرڈر نامہ علیحدہ آتے تھے جو عید کے بعد روانہ کیے جاتے تھے، بیواؤں اور نادار شریف گھرانوں میں بیٹی ہوئی نوجوان لڑکیوں کی شادیوں میں امداد کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا، ویران اور اجڑی ہوئی مسجدوں کی تعمیر اور آبادی میں والہانہ انداز سے حصہ لیتے تھے، رنگ روڈ پر شاہ بڑے کی حسین و جمیل اور وسیع مسجد ان کی حریت ایمانی کی زبردست یادگار ہے، وذرائے عظم کی سادھیوں کے درمیان اس خوبصورت مسجد کے سبک میناروں کی عجیب شان نظر آتی ہے، انقلاب سے پہلے یہ مسجد زیادہ آباد نہیں تھی، اب اس میں وسیع پیمانے پر نماز تراویح ہوتی ہے اور عید میں کی نمازیں بھی، پانچوں وقت کی نمازوں کا بھی اہتمام ہے اور حاجی صاحب کی طرف سے باقاعدہ امام مقرر ہے، محلہ کی مسجد کی توسیع و ترقی کے علاوہ اس کی مستقل آمدنی کا انتظام بھی کر گئے۔

مرحوم کئی سال سے ضیق النفس کی تکلیف میں مبتلا تھے اور پیشاب کی نالی کے خدو بھی مل گئے۔

تھے، اسی کے ساتھ دیگر عوارض بھی جمع ہو گئے تھے، پریشانی کی حالت میں ہمدرد نرسنگ ہوم میں داخل کئے گئے، وہ بڑے ڈاکٹروں نے ہمدردی و غمگساری سے علاج کیا، آپریشن آگے نازک تھا بلکہ متعدد عوارض اور غیر معمولی صنف کی وجہ سے انتہائی نازک ہو گیا تھا لیکن کامیاب رہا اور شکل طرے اسان ہو گئے یہاں تک کہ تقریباً صحتیاب ہو کر ہسپتال سے آ گئے، ہم سب مسرور تھے کہ ایک اعلیٰ درجے کے مسابخر اور نیک دل شخص کو دوبارہ زندگی مل گئی، انتقال سے ایک روز قبل بلکہ کہنا چاہئے کہ چند گھنٹے پہلے نیچے دکان میں ہشاش، بشاش بیٹھے تھے اور دس دن سے بہتر تھے کہ شب میں سبجے کے قریب دل کا دورہ پڑا اور روح نفسِ عمری سے پرواز کر گئی، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ، مرحوم آج دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے اعمال خیر ہمیشہ زندہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اکلوتے صاحبزادے عزیز حاجی شیخ سلطان احمد رضا کو توفیق صبر و رضا سے نوازے اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رحمت فرمائے، امویہ بی بی میں بھی اور امور دنیاوی میں بھی۔

دومرا افسوسناک سانحہ ۶ مئی کی شام کو محترم حاجی محمد صالح صاحب کی وفات کا پیش آیا، حاجی صاحب کئی سال سے معذور ہو گئے تھے اور صاحبِ فراش تھے، یوں بھی عرطبی کی سرمد پار کر چکے تھے لیکن چل رہے تھے اور ان کے صاحبزادے حاجی خواجہ محمد سلیم صاحب دل و جان سے ان کی خدمت کر رہے تھے، اس طویل مدت میں کبھی کبھی حالت نازک بھی ہو جاتی تھی مگر سنبھل جاتے تھے، ۶ مئی کی صبح کو آخری سانس لینے لگے اور شام کے ۵ بجے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے، حاجی محمد صالح صاحب اپنی گوناگوں اور غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے دہلی والوں میں ممتاز بلکہ لاجواب تھے اور اپنی ذات سے صحیح معنی میں ایک انجمن تھے، اجتماعات اور مجالس کی رونق اور جان۔ سوسائٹی کے ہر طبقے میں مذہب و ملت کے امتیاز کے بغیر مقبول تھے اور قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، ان کی فرم حاجی علی جان "نہ صرف دہلی کی بلکہ پورے ملک کی روایتی فرم تھی، ایک زمانے میں اس کا کام بار نہایت وسیع تھا، اور دہلی اور حجاز دونوں جگہ بڑے پیمانے پر لین دین ہوتا تھا، فرم حاجی علی جان کی امانت و دیانت کا عام شہرہ تھا، اس فرم میں لاکھوں روپے کی امانتیں رہتی تھیں۔ سچ کو جاننے والے بے جھجک لاکھوں روپے اس فرم میں جمع کراتے تھے اور مکہ معظمہ میں مروت و قہر دکھا کر رقم لے لیتے تھے، یہ کہنا شاید مبالغہ سے پاک ہے کہ فرم حاجی علی جان مسلاؤں

کے لیے ریڑھ ٹیک سے بھی زیادہ متبر دستند تھی، حاجی صاحب مرحوم اس تاریخی فرم کے مالک تھے، قومی اور قلمی کاموں میں جو کچھ کر حصہ لیتے تھے، ایک وقت میں بڑے بڑے اہم اجتماعات کو بھی حاجی مل جان پڑی ہیں ہوا کرتے تھے، حاجی صاحب کے والد محترم حاجی عبدالغفار صاحب جن کی ہم نے بھی بار بار زیارت کی تھی، حکیم محمد اعلیٰ خاں اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے نزدیک خاص تھے، امام صاحب جامع مسجد، نواب ابو الحسن خاں، تو اب فیض محمد خاں وغیرہ اصحاب کی ایک خاص مجلس تھی اور دہلی کے اکثر مسلم مسائل اس مجلس کے گرد گھومتے تھے، حاجی محمد صالح صاحب نے بھی اپنے بھپن اور جوانی میں ان اکابر کی مجلس میں شریک ہو کر کسب فیض کیا تھا۔

مسک کے اعتبار سے اہل حدیث سمجھے جاتے تھے لیکن ان کی پاک روح پر مذہبی گروہ بندیوں کی پرچھائیں تک نہیں چڑھی تھی، رواداری اور وسیع الشریک کا صاف و شفاف پیکر تھے اور حقیقی معنی میں قومی یک جہتی کی نشانی، راسخ العقیدہ قوم پرورد تھے، ۱۳۷۴ء کے ہنگامہ بربریت میں ماریں بھی کھائیں جان کو خطرے میں بھی ڈالا لیکن اپنے طے شدہ مسک پر چٹان کی طرح جمے رہے، عین اُس وقت بھی دکان پر جاتے تھے جب نئی سڑک سے گزرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں تھا۔ جب تک چلنے، پھرنے کے لائق رہے عید، بقرعید کے موقع پر ہم لوگوں کو ساتھ لے کر جواہر لال جی، مولانا آزاد اور دوسرے حضرات کے یہاں بڑے اہتمام سے جاتے تھے اور اس طرح دیرینہ معایات تازہ ہو جاتی تھیں، جواہر لال جی سے تو زبردستی معافتہ کیا کرتے تھے، مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب مرحوم کے دور میں مغرب کے بعد سے رات کے ۱۰ بجے تک جمعیتہ علماء ہند کے دفتر میں مجلس گرم رہا کرتی تھی اور اس میں ہر طرح کے مسائل زیر بحث آیا کرتے تھے، حاجی صاحب ہر مسئلے سے پوری دلچسپی لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اب ایسے باوضع بزرگ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملیں گے۔

رسول شاہد و مشہود

(۹)

(از جناب قاری بشیر الدین صاحب پنڈت ایم، اے)

انفرضِ خدا نے عزوجل کی قدرتیں اور اس کی حکمتیں اتنی بے شمار و لاتعداد ہیں کہ کسی کی یہ طاقت نہیں کہ اس کے تکوینی امور کی کُنہ کو پاسکے۔ اس کی ذات تو دربار الہی ہے تو پھر اس کی لامحدود ہمت کا انسانی عقلیں جو کہ محدود دائرہ میں مقید ہیں کیسے انتہا کو پاسکتی ہیں ؟ اس مضمون کو شرعی طور پر لکھنے کے لئے سترہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے :

انت نہ جا پئے کیئا آکار انت نہ جا پئے پارادار

(جب جی بانی صف)

یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی قدرتوں کے آریار کا احاطہ کون کر سکتا ہے ؟ بہر حال مذکورہ بالا اقتباسات سے پتہ چلتا ہے کہ گرونانک جی مہاراج اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ ہر ستار اور پرچارک تھے۔ ایسے خدا پر ایمان لانے کے بعد سکھ دھرم اور اسلام دونوں کسی فرقہ پر اجازت نہیں دیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کے علاوہ کسی دیگر مخلوق کی پرستش کرنے میں اپنا وقت ضائع کرے۔ گرو جی مہاراج کا فرمان ہے کہ :

سے کوئی پوجے چندر سور یہ کوئی دھرتی اکاس مناسے

پھوٹ دھری بھرم بھلاوے

(والہ جملہ ۱ پوٹری ۱۸)

یعنی جو لوگ چاند اور سورج کی پرستش کرتے ہیں یا زمین و آسمان کے پوجاری ہیں وہ بیکار اپنا وقت بیکار کر رہے ہیں۔ گرجی کا یہ فرمان قرآن پاک کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ ہو:

”وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ط (پارہ ۱، رکوع ۱) یعنی اس کے نشانوں میں رات بھی ہے اور دن بھی۔ سورج بھی ہے اور چاند بھی۔ تم نہ سورج کی پرستش کرو اور نہ چاند کی پوجا کرو بلکہ خدائے واحد ہی کی پرستش کرتے رہو جس نے دن و رات کو پیدا کیا ہے اگر تم سچے موحّد ہو۔“ مختصراً یہ ہے غلامِ گرجی کی بنیادی تعلیم کے پہلے اصول نام کا جو بعینہ عکس ہے اسلامی تعلیمات کا۔

(۲) شری گورنمنٹ جی مہاراج کی بنیادی تعلیم کا دوسرا اصول ہے ”دان“ جس کو آپ مان نے زکوٰۃ کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ ”دان“ یا ”زکوٰۃ“ دونوں کا مقصد ایک ہے یعنی غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، مسافروں، یتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال۔ گرجی کے نزدیک ہر ایک انسان جو کچھ کاتا ہے یا جو بھی اسے اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے اس میں غریب انسانوں بلکہ جانوروں کا بھی حصہ ہے جو لوگ اپنی ساری کمائی خود ہی کھاتے ہیں اور اپنا ہی پیٹ بڑھاتے ہیں وہ لعنت کے حقدار ہیں فرماتے ہیں:

(۱) پھٹ او پہا جیویہ چت کھائے ودھایا پیٹ (دارسوہی سلوک محلہ ۱۸)
 (ب) لام لعنت بر سے شہاں جو زکوٰۃ نہ کڈھدے مال (جنم ساکھی بھائی منی سنگھ ۱۸)
 گرجی نے لوگوں کو بتایا کہ انسانی زندگی کا مقصد محض کھانا اور کمانا ہی نہیں ہے بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ محنت کی کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کے نام پر غریبوں اور مسکینوں وغیرہ پر خرچ کر کے حقوق العباد ادا کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے راستہ کو شناخت کر سکتے ہیں اور وہی اس کی بخششوں کے وارث ہوتے ہیں۔

ارشاد گرامی ملاحظہ ہو:

(۱) گھال کھائے کچھ پتھوں دے + نانک راہ پہنچاڑی سے (دارسانگ سلوک محلہ ۱۸)

(۲) جتنے بیچ سنبھالے نتیجے نڈر نڈر تری بخشیش (سری راگ ملہ ۱ ص ۱۵)
 اس کے برخلاف جو لوگ غریبوں، مسکینوں، حاجتمندوں اور مسافروں وغیرہ کا حصہ ادا نہیں
 کرتے وہ مردہ خور ہیں۔ غریبوں کا حصہ تلف کرنا اللہ اور اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ قیامت میں وہ شفاعت سے محروم رہیں گے کیونکہ وہ
 مردہ خور ہیں۔ فرماتے ہیں:

حق پرایا ناکا اس سود اس کائے
 گور پیر حامد تال بھرے جاں مردار نہ کھائے
 گلیں بہشت نہ پائیے چھوٹے سچ کھائے

(دار ماجد سلوک محلہ ۱ ص ۱۴۱)

اس بات کا دوسرا یہ اس طرح بھی ہے:

”محمد حامد تال بھرے جاں مردار نہ کھائے“

(ملاحظہ ہو جنم ساکھی از سوڈھی میریاں)
 یہ جنم ساکھی خالصہ کالج امرت سر سے شائع ہوئی ہے۔ مذکورہ بالا بات کی تشریح قاضی کو
 مخاطب کرتے ہوئے اس طرح کی ہے:

”ہے قاضی! منا ہی کس کا ناؤں ہے؟ جے خدائے کی کلام ہے، یہ حضرت رسول
 کہی ہے۔۔۔۔۔ جے پرایا حق ہے سو بھی خدائے اور حضرت منع کیا ہے کہ جے مسلمان
 ہوئے کے پرایا حق کھائے گا سے مردار کھائے گا، پرایا حق نہیں کھانڑا۔ حدیث
 حضرت وچ لکھیا ہے۔۔۔۔۔ اے قاضی! محمد کس دئی حامی بھرے گا، جے ایہ مردار
 نہ کھائے گا حق پرایا، تیں ہی کو کہہ گا ایہ میرا ہے اور میرے دینی وچ آیا ہے اس کو
 بخشے جی۔ پر جی یہ پرایا حق کھایا ہے ایہ بھی مردار ہے تیاں دئی محمد حامی نہ بھرے گا۔
 (جنم ساکھی گرد نانک جی ص ۹۵؛ بدر ص ۷)

سکھ بھائیوں کی دوسری کتب میں اپنی کمائی کا دسواں حصہ لوگوں کی فلاح و بہبودی پر خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس کے لئے ”دسوندھ“ کی اصطلاح مقرر کی ہے۔ چنانچہ مرقوم ہے کہ:

س دس بکھ (بٹیوں) جو کار کماوے تان کر جو دھن گھر میں پاوے
اس نے گورو ”دسوندھ“ جو دی سنگھ سوجس وہ جگ میں رہی
(خالصہ ریت پرکاش ص ۱۵)

یعنی گرو جی کا پیر و سکھ اپنی محنت کے نفع میں سے دسواں حصہ گرو کے لئے وقف کر دے اس طرح جو گورو ”دسوندھ“ دے گا وہ اس دنیا میں شہرت کمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتا بھی کی ہے کہ دان دینا اور یہ خواہش کرنا کہ لوگ اس کی تعریف کریں ایک فعل عبث ہے۔ ریا کاری کا پن دان کرنے سے اور تیرتھوں پر اشنان کرنے سے کوئی شخص حقیقی پاکیزگی اور اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہے:

س ہر پریت پیارے شبد و چارے تس ہی کا سو ہووے
پن دان انیک نہاؤن تدکیوں انتر مل دھووے

(گوروی مغلہ ۱ ص ۲۳۳؛ بدرمک نومبر ۱۹۶۹ء)

حقوق العباد کی ادائیگی کے لئے گرو نانک جی مہاراج نے ”نگر کی ریم“ جاری کرنے کا پدیش دیا تاکہ اس کے ذریعہ غریبوں، سکینوں، اباہجوں اور یتیموں وغیرہ کو مفت کھانا کھلایا جاسکے اور اس کھانے میں ملک و ملت اور مذہب و قوم کی کوئی تفریق نہ کی جاوے۔ تفصیل کے لئے گورو پر تاپ سورج گرنتھ راس ۹، السو ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

گورونانک جی کی زندگی کا مندرجہ ذیل واقعہ اس امر کا شاہد ہے کہ آپ کے دل میں نسل انسانی کا ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں کا بھی بہت درد تھا اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ داؤد نام کے ایک جولاہے نے گورو جی کے لئے

خلوص و رتہٴ تپا کر لیا اور گرو جی سے عرض کیا کہ وہ اس غالیچہ کو بچھا کر اس پر تشریف رکھا کریں۔ گورو جی نے فرمایا کہ ہمارے لئے ہمارے رب العزت نے زمین کا ایسا غالیچہ بچھایا ہے جو کبھی پُرانا نہیں ہوتا۔ ”جنم ساکھی میں اس کے آگے مرقوم ہے کہ ”قریب ہی ایک کتیا نے بچے دئے ہوئے تھے جو سردی سے ٹھٹھہ رہے تھے۔ گورو جی نے فرمایا اے داؤدیہ غالیچہ اس کتیا پر ڈال دو اور اسے چوری بھی کھلایا کرو۔“ (جنم ساکھی بھائی بالا ص ۸۹-۵۸۸)

اس واقعہ سے واضح ہے کہ گرو جی کے پاک دل میں جانوروں کے لئے بھی کتنی محبت تھی اور وہ ان کے کھ کو بھی اپنا دکھ تصور کرتے تھے۔ یہی حقوق العباد کی بہترین تصویر ہے کہ خدائے تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھا جائے۔

(۳) اشٹنان: گرو جی مہاراج کی تعلیم کا تیسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان کو اپنے جسم و جان کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسے رہبانیت پسند نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسی دنیا میں دنیا والوں کے ساتھ رہ کر پاکیزہ زندگی بسر کرنا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر ممکن ہے ورنہ پھر شتر بے ہمار کی طرح زندگی بسر کرنا اپنے جسم و جان کے حقوق کو تلف کرنا ہے۔ گرو جی نے اپنی تعلیم کے اس اصول کا نام ”اشٹنان“ رکھا ہے۔ جس طرح اشٹنان کرنے سے جسم کی ظاہر و گندگی و غلاظت دور ہو جاتی ہے اس طرح اس ”اشٹنان“ سے یعنی اپنے جسم و جان کے حقوق کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ سے ادا کرنے پر انسان ہر قسم کی جسمانی و روحانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جیسا کہ گرو جی نے فرمایا ہے:

عہ کر اشٹنان سمر پر تھہ اپنا، من تن بھئے اردوگا (سورٹھ محلہ ص ۶۱)

اس جگہ لفظ ”اشٹنان“ کو اس کے محدود معنی کے بجائے گورو جی کے اصطلاحی معنی میں سمجھنے کی اُردو حیاں دیجئے جیسا کہ ارشاد ہے:

سہ سوچے ایمہ نہ اکھنیکیں نہیں جے پنڈا دھویئے (نہیں بمعنی بیٹھنا)

سچے جیہی ناکھا جن من و ستیا سویئے (وانا سا سلوکی علامہ ص ۴۲)

یعنی ۷ جسم کو دل کے ہونا یہ تو کچھ مشکل نہیں
دل کو جو دھو دے وہی پاک و زود کار

دل کا دھونا یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مقررہ حد کے اندر رہ کر صرف اسی کے احکام پر عمل کرے۔ اس سلسلہ میں شری گور و جی نے کھانا و خوراک پوشش و لباس، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ پیر وغیرہ کے استعمال کے متعلق جو ہدایات دی ہیں وہ سب کی سب وہی ہیں جو قرآن پاک میں درج ہیں۔ مثلاً آنکھ کا انسان پر یہ حق ہے کہ غیر محرم کی طرف نہ دیکھے۔ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے کو آنکھوں کی غلاظت بتایا ہے۔ گرو جی نے بھی یہی ہدایت کی ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ :

۷ آکھی (آنکھیں) سوتیک (ناپاک) دیکھناں پر تریہ پر دھن روپ
(دار اساسلوک محلہ ۱ ص ۴۲)

زبان اور کان وغیرہ کی غلاظت کے متعلق فرمایا ہے :

(۱) من کا سوتیک لو بھ ہے، جیو با (زبان) سوتیک کوڑ جھوٹ بولنا

(۲) گنتی (کان) سوتیک گنت (کان) پنے لائے تباری (غیب) کھائیں۔

یعنی حیس و آرز سے انسان کا دل اور جھوٹ بولنے سے زبان گندہ ہوتی ہے۔ کان ناپاک ہوتے ہیں غیب کی باتوں پر کان لگانے سے۔ گرو جی کی اس تعلیم سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اعضاء آنکھ، کان، زبان وغیرہ دئے ہیں ان کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ ایسا کرنا جسم و جان کے حقوق کو تلف کرنا ہے چنانچہ آپ نے ایسی غذا و خوراک کے استعمال کی مانعت کی ہے جو انسان کے اعضاء پر برا اثر ڈالتی ہے۔ اس سلسلہ میں آپ فرماتے ہیں کہ :

۷ بکھ کھانا، بکھ بولنا، بکھ کی کار کمائے (پر بھاتی محلہ ۱ ص ۳۳)

یعنی جو لوگ زہر کھائیں گے اس کا اثر ان کے کلام اور اعمال پر لازمی ہوگا۔ ان کی زبان

بھی نہ ہر لی ہوگی اور عمل بھی نہ ہر لے۔ ہذا ایسی خوراک اور پوشاک بھی استعمال نہ کی جائے جو اس کو جسمانی یا روحانی بیماریوں میں مبتلا کرنے والی ہو۔

المختصر انسان کی دینی و دنیوی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے شری گورو جی مہاراج نے جو اصول بتائے ہیں وہ سب قرآنی اصول ہیں۔ ہمارے سکھ دوستوں کو سنجیدگی کے ساتھ اس پر دجا کرنا چاہئے۔

اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ اور دینی مسکوں کے یوم آخرت برخلاف گورو نانک جی نے اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ انسان کہیں غلطی سے یہ نہ سمجھ لے کہ اسے اپنی زندگی اسی دنیا میں گزارنا ہے یہ زندگی تو چند روزہ ہے۔ حیات جاودانی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی اور اس چند روزہ زندگی کے اعمال کا حساب یوم آخرت میں اپنے مالک دمولی کو دینا ہوگا۔ گورو نانک جی نے اس اسلامی عقیدہ کو اپنی پاکیزہ زبان سے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ:

سجناں کا در لیکھا ہوئے کرنی باجھوں ترے نہ کوئے

(بحوالہ بدر ص ۱۳ مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۶۹ء)

یعنی ہر شخص سے اس کے اعمال صالحہ کا حساب لیا جائے گا اور بغیر اعمال صالحہ کوئی بھی نجات نہ پاسکے گا۔

الغرض شری گورو نانک جی نے اپنے مقدس کلام میں یہ تعلیم نہایت کھلے اور واضح طور پر بیان کی ہے کہ ہر شخص کو اپنی زندگی با مقصد اور کامیاب بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نام، دان اور اشتنان کی طرف کما حقہ توجہ دے۔ اس کے بغیر کسی شخص کا نجات پانا اور واصل اللہ ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ایک امر محال ہے۔

بزرگان دین اور مشائخ طریقت نے وصال خداوندی کے لئے پانچ منزلیں بیان کی ہیں۔ گورو جی نے بھی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے ان کو ضروری قرار دیا ہے۔ وہ منزلیں

یہ ہیں:

(۱) دھرم کھنڈ یعنی اللہ و رسولؐ کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد زندگی احکام خداوندی کے تحت گزارنا۔

(۲) گیان کھنڈ یعنی عرفان حاصل کرنے کی منزل میں عرف نفسہ نقد عرف ربانہ یہ عارفین کی منزل ہے۔

(۳) نرم کھنڈ یعنی کثرت عبادت و ریاضت کے ذریعہ راہِ مولیٰ طے کرنے کی جدوجہد۔ یہ سائیکین کا درجہ ہے۔

(۴) کرم کھنڈ یعنی بفضلِ ایزدی اعمالِ صالحہ کا خوگر بن جانا۔ یہ ابرار و صالحین کی منزل ہے۔

(۵) سچ کھنڈ یعنی واصل الی اللہ ہونا۔ یہ صدق و صفا کی منزل ہے۔ یہ صدیقین کا مرتبہ

ہے جو ہر وقت وصالِ خداوندی سے سرفراز اور بارگاہِ خداوندی میں باریاب ہوتے ہیں ان کی تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ یہ انسانیت کا سب سے بلند درجہ ہے جہاں "حسنات الابراہیم" المقربین بن جاتے ہیں۔ تو پھر اس منزل پر پہنچ کر مقربین و صدیقین کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا ارفع و اعلیٰ ہو گا یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ آخر میں گردنا تک جی نے زندگی کے اصل مقاصد پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے حصول کے ذرائع بتائے ہیں جو سب اسلامی معیار کے مطابق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زندگی کو باکار بنانے کے لئے ضروری ہے کہ:

(۱) تقویٰ حاصل کرے اور اس پر استقلال سے کام لے۔ غور و فکر کی عادت ڈالے۔

(۲) عقل سے کام لے اور روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کر کے عرفانِ حق حاصل کرے۔

(۳) زہد و ریاضت میں سرگرم رہے اور راہِ مولیٰ طے کرنے کی جدوجہد برابر جاری رکھے۔

(۴) خالق اور اس کی مخلوق سے محبت رکھے اور صالح اعمال کے ذریعہ اس کا علاؤ ثبوت دے۔

(۵) خدائے تعالیٰ کے سچے نام کا ورد رکھے یہاں تک کہ "من تو شدم تو من شدی" کا مصداق

بن جائے۔ یاد رکھو بطور ایک ٹکسال کے ہے جس میں تو خدا کے پاک نام کی مہریں بنا سکتا ہے۔

تو یہ مہر بنالے در نہ تجھے خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا اور تیری زندگی اکارت جلے گی کیونکہ قیامت کے دن تجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اس لئے :

- (۱) بھٹی لے کر تقویٰ کی تو استقلال سنار بنا
- (۲) عقل کو اپنی لیکر ایرن گیان کا تو اوزار بنا
- (۳) کمال خدا کے نام کی لیکر تپ کا تاؤ تپاتا جا
- (۴) پریم کھالی رکھ کر من کی آگ ذرا بھڑکاتا جا
- (۵) لانا ہی ہے اصل حقیقت اس کو لیکر ڈھال یہاں
- (۶) گڑھ لے پتھے نام کی مہر رکھ سچی مکسال یہاں

(جپ جی بالی مشہور پوری ۳۷)

شری گورو نانک جی کی تعلیم کا بانزہ اسلامی نقطہ نظر سے | شری بیت نانک جی کی بنیادی تعلیم اگر آپ سنجیگی کے ساتھ غور فرمائیں تو وہ از اول تا آخر

اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ گرو جی جو بلا شک و شبہ عارف باللہ تھے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اگر دنیا میں واقعی ہم آہنگی و یکجہتی کو پروان چڑھانا ہے اور بنی نوع انسان کو باہمی پریم و محبت کا درس دینا ہے تو پھر یہ اشد ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر یقین کر کے انھیں عملی جامہ پہنایا جائے اور اس طرح عالم انسانیت کو جو رنگ و نسل اور قوم و مذہب کے غلط تصورات کے باعث تین تیرہ ہے ایک مرکز پر جمع کر کے انسان کو بین الاقوامی انسان (یعنی مسلم) بننے کی دعوت دی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے جو تعلیم گرو جی مہاراج نے دی ہے وہ یقیناً اسلامی ہے جیسا کہ سطور ذیل سے ظاہر ہے۔

توحید و رسالت پر ایمان لانا | گرو گرنتھ صاحب کا پہلا اشلوک دشمن ہے :

اول نام خدا دا، دو جا نام رسول
تینا نام پڑھ لے ناکا درگاہ پڑے قبول

اس شعر میں کلمہ اسلام یعنی توحید و رسالت کا اقرار ہے اسی پر انسان کی نجات اور بارگاہِ خداوندی میں قبولیت موقوف ہے اور اس کے اقرار کے بعد آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کو نانک جی کے مسلمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ روحانی طور پر بابا فرید گنج شکرؒ کے خلیفہ ہیں اور بابا صاحب کی خانقاہ عالیہ کے سجادہ نشین شیخ ابراہیم (فریدی ثانی) سے فیض پایا ہے (ملاحظہ ہو تذکرۃ الرشید ص ۲۳۲ تا ۲۳۸) اور ان کے ساتھ دس برس تک رہ کر لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی کوشش کی ہے (بحوالہ اخبار موجی ۱۸ جنوری ۱۹۳۹ء) حضرت بابا فریدی ثانی محمد ابراہیم کے گرو گرنٹھ صاحب میں ۱۱۲ اشلوک اور چار سبند شامل ہیں۔ (The Bin Five of India in Sufism PP 91)

By Nazam wahed uddin (ملاحظہ ہو) گرو جی مہاراج کی پوتر بائیوں میں قرآنی تعلیمات کو دیکھ کر آپ کے موقد ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں مثلاً آپ کا یہ ارشاد (۱) ایکو سمر ونا کا جو بل تھل رہیا سائے دوجا کا ہے بڑیے جو جتے تے مرجائے (گرنٹھ صاحب محلہ ۱)

(ب) اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بند ایک نور تے سب جگ اپکیا کون بھلے کوئی (گرنٹھ صاحب محلہ ۱) دیکیر داس

(ج) جانت پانت نہ پوچھے کوئی ہر کو بھجے سوہر کا ہوئی (ایضاً ایضاً)

اسی وحدانیت کے نتیجے میں آپ کو مساواتِ انسانی نظر آئی جو اسلامی تعلیمات اقرار رسالت کا طرہ امتیاز ہے۔ آپ کی سیرت میں ہم کو یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ آپ کا رسالت پر بھی ایمان تھا اور آپ عشقِ محمدیؐ سے سرشار تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

(۱) ص صلوٰۃ محمدیؐ مکھ تیں اکھونت

(ب) ام محمد من تو کتیب ال چار

من خدائے رسول نول سچائے دیار

{ بحوالہ جنم ساکھی سری گوند سنگھ سبھا ص ۲۳۷
{ اخبار بدرقادیان ص ۱۳۷، ۲۰ نومبر ۱۹۶۹ء }

(ج) پیر پیغمبر سالک صادق شہدے اور شہید

شیخ مشائخ تاضی ملاں در درویش رشید

برکت تن کو اگلی پڑھ دے دین درود

(گر و گرنہ صاحب)

(د) ڈٹھا نور محمدی ڈٹھا نبی رسول

نانک قدرت دیکھ کر کھوئی سب بھول

(جنم ساکھی بھائی بالا ص ۴۱؛ بدر ایضاً)

ان شہدوں سے ظاہر ہے کہ گرو نانک جی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھتے تھے اور درود شریف پڑھنا یعنی آپ پر صلوٰۃ و سلام کے پھول نچاؤ کرنا روحانی برکات کا موجب سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک درود شریف کو تمام دوسرے ذکروا ذکر پر فضیلت حاصل ہے۔ گرو جی بھی یہی سمجھتے ہیں اس لئے آپ کے نزدیک حقیقی مرشد نبی کریم ہی کی ذات گرامی ہے۔

یہ بتایا جا چکا ہے کہ شری گورد و نانک جی کا یوم آخرت پر ایمان تھا اور وہ یوم آخرت پر ایمان | قرآن کی صداقت و حقانیت پر یقین رکھتے تھے اور اس کو خدا کا آخری

کلام سمجھتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

سہ (۱) کل پردھان کتیب قرآن پوتھی پنڈت پڑھے پوران !

(گر و گرنہ صاحب محلہ ۱)

یعنی کلبگ میں کام کرنے والی پردہ خان (خاص الخاص) کتاب صرف قرآن ہے یعنی قرآن کے علاوہ سب پوتھیاں اور پوران فسخ ہو چکے ہیں لیکن پنڈت لوگ ابھی تک انہیں کا پاٹھ کر رہے ہیں یہ کتنے تعجب کی بات ہے۔

اسی طرح :

(۲) کل میں دید اتھرن ہو آ، نام خدائے اَلہ بھیا
نیل بستر لے کپڑے پہرے ترک پٹھاڑیں عمل کیا

(آسا وار محلہ ۱، اشلوک ۱۱۳)

یعنی کلبگ میں دید اتھرن (یعنی قرآن پاک) اللہ تعالیٰ کا منظور شدہ کتاب ہے جو خدائے تعالیٰ کے نام سے بیان کر رہی ہے اور جس پر نیلے رنگ کے کپڑے پہننے والے ترک اور پٹھان عمل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گورو جی کے زمانہ میں نیلا لباس پہننے والے ترک اور پٹھان مسلمان تھے جو قرآن پر عمل کر رہے تھے۔ جنم ساکھی بھائی بابا میں گردنانک جی نے قرآن مجید ہی کو اتھر وید بتلایا ہے۔ (ملاحظہ ہو بابا نانک شاہ ص ۲۹ مولفہ مولانا احتشام الحسن) اور اسی کے احکام پر عمل کرنے کو ذریعہ نجات تسلیم کیا ہے بشرطیکہ رسمی اسلام و درسی مسلمان کے بجائے حقیقی اسلام کو اپنا حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کی جائے۔ سچے مسلمان کی پہچان گورو جی کے الفاظ میں یہ ہے کہ :

- ۱) مسلمان کہا د نظر مشکل جاں ہوئے تاں مسلمان کہاؤے
- ۲) اول اول دین کر مٹھا مسکھل مانا (معنی) مال مساؤے
- ۳) ہوئے مسلم دین ٹہانے دن جیون کا بھرم چکاؤے
- ۴) رب کی رضائے مبن سر او پڑ کرتا مبن آپ گنواؤے
- ۵) ٹوانانگ سرب جیاں میں حمت ہوئے تاں مسلمان کہاؤے

(دارماجو شلوک محلہ ۱ ص ۱۳۱)

مطلب یہ ہے کہ سچا مسلمان کہلا نا بہت مشکل ہے لیکن جہاں تک ہو سکے مسلمان بننے کی کوشش کرنا چاہئے۔ اور اپنے کو مسلمان کہنا چاہئے کیونکہ مسلمان سب سے پہلے اولیاء اللہ کے دین کو میٹھا جانتا ہے، اس کا ایمان بالفاظ دیگر برخلاف اور مذاہب کے دنیا کے تمام انبیاء کرام پر ہے اور سب کی عزت کرتا ہے۔ وہ اپنی محنت کی کمائی کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے صدقہ و زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور مسلم بن کر غریبوں اور مظلوموں کے لئے ناخدا بن جاتا ہے اور موت و حیات کے بھرم سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے یعنی نہ اسے زندگی کی خواہش رہتی ہے اور نہ موت کا خوف ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اسی کو اپنا خالق و مالک یقین کرتا ہے۔ اور اے نانک باقی تمام مخلوق سے محبت آمیز ہمدردانہ سلوک کرتا ہے۔ یہ باتیں جس میں پائی جاتی ہیں وہی پکا و سچا مسلمان ہے۔ سچا مسلمان بننے کے سادھن گرو جی بیان کرتے ہیں کہ :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| (۱) مہر سیت صدق مصطفیٰ | حق حلال قرآن |
| (۲) شرم سنت شیل روزہ | ہو ہو مسلمان |
| (۳) کرن کعبہ سچ پیر | کلمہ کرم سماج |
| (۴) تسبیح سا، تس بھاؤ سی | نانک رکھے لاج |

(دارما جھ سلوک محلہ ام۱۳)

یعنی مسجد انسان کو مہر و محبت کا سبق دیتی ہے اور مصطفیٰ صدق کی تلقین کرتا ہے اور حلال و حرام کی نشاندہی قرآن پاک کرتا ہے۔ نبی کریم کی سنت پر عمل کرنے سے شرم و حیا پیدا ہوتی ہے اور نفس کی شیطنت سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ صبر و شکر کا سبق دیتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن نشین کر کے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ کعبہ شریف نیک اعمال کی طرف کھینچتا ہے اور پیر سچائی

تے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوں "صدق جدید" کھنؤ کے نسخے برائے سال ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ء بعنوان

تپھی باتیں بسلسلہ لہاویٹ شرق وطن مرتبہ مولانا عبد الماجد صاحب، دریا آبادی

کی راہ دکھاتا ہے۔ کلمہ اور نماز پڑھنے سے اچھے اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ اے نالک سمیج انھیں لوگوں کے لئے مفید ہے جن کی عزت کا خدا ضامن ہے۔ اس کے بعد متنبہ کرتے ہوئے گرد جی فرماتے ہیں: ۷

(۱) مت جان سچے گتیں پایا مال کے مالے (اجمان گمنڈ) روپ کی سو بھا
ات یدھی جنم گنویا

(سری راگ مغلہ ۱ ص ۲۴)

یعنی یہ مت خیال کرو کہ صرف باتیں کرنے ہی سے انسان اللہ تعالیٰ کو پاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی دولت اور جوبن کے نشہ میں مست ہو ہو کر وقت گزارے گا تو وہ یاد رکھے کہ اس طرح کی زندگی رائیگاں جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لے کہ: ۷

(۲) خضم کی دے پسندے جینی کر ایک دھیایا
تہہ کر رکھے پیچ کر ساتھی ناؤں شیطان مت کٹ بائی
نالک اکچہ راہ پہ چلنا مال دھن کت کو سنجیائی

(سری راگ مغلہ ۱ ص ۲۴)

یعنی خدا کی راہ میں وہی مقبول ہے جو صرف خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے (اور شرک سے بچا ہوا ہے) اور اس نے پانچ کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہے یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو نفس کے شیطانی فریبوں سے بچا ہوا ہے۔ نالک جی کہتے ہیں کہ یہ دولت جمع کرنے کی چیز ہے اس کو جمع کر لو۔ مال دھن کس کو اس آیا ہے۔ ایک دن تم کو دنیا سے کوچ کرنا ہے اور سب کچھ چھوڑ کر واپس لوٹنا ہے۔ صرف نیک اعمال کا خزانہ تمہارے ساتھ جائے گا۔

بہر حال مختصر عرض یہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن مجید اور گورو گرتھ صاحب پر نظر رکھتا
غلام ہے اور تقابلی مطالعہ کرتا ہے وہ اس امر سے کسی حال میں انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن
کریم کی بیشتر تعلیمات گورو گرتھ صاحب میں موجود ہیں جو سکھ مذہب کا لازمی جز ہیں۔ اب ان

پہلے کرنا اور ان کو عالم کرنا سکھ دو والدین کا کام ہے۔ جہاں انھیں گورو داروں کی عظمت قائم رکھنا ہے وہاں مسکندوں کی عظمت کو بھی بڑھانا ہے۔ اور جہاں انھیں گورو گرنہ صاحب کا ادب و احترام کرنا ہے وہاں قرآن مجید کا ادب و احترام بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ گرو نانک جی کی گورو پنیا ایک ملی ملی تربیت گاہ تھی جہاں مشرکانہ اور راہبانہ رسوم کی اصلاح ہوتی تھی اور خدا پرستی کی دعوت دی جاتی تھی۔ آپ نے ہندو مت کی اصلاح کر کے اسلام کے قریب سکودیا اور ملک کو ہم آہنگی و یکجہتی کا سبق سکھایا۔ یہ ان کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس کا اندازہ ”جپ جی بانی“ سے ہو سکتا ہے جس کو ہمارے سکھ بھائی روزانہ بطور مناجات و عبادت پڑھتے ہیں اور اس کے ورد کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ شری گورو جی مہاراج ”آئی پنتی“ جو گویوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کالوں میں مندرے ڈالنے، کندھے پر جھوٹی لٹکانے، بدن پر راکھ بھسوت ملنے، چولہ پہننے اور آئی پنتی کہلانے سے اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ جب تک کہ زہد و ریاضت صبر و شکر، اصلاح نفس کے لئے گیان دھیان اور مخلوق کے لئے دیا و رحم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا نہ کیا جاوے کہ جو سب نانتھوں کا ناتھ ہے۔ اگر جوگی بننا ہے تو اس طرح بنو سب فرقوں کو ایک سمجھنا بھی تو اسی پنتی ریت ہے۔ گورو جی کے شبیدوں میں:

”مندا اسنتو کہ شرم پت جھولی، دھیان کی گرہیں بھجوت۔

بھنٹا کال کواری کایاں۔ جگت، ڈنڈا پر ریت۔

آئی پنتی“ سنگل جاتی، من جیتے جگ جیت

آدیش تے آدیش، آد ایر آنا دانا ہت

جگ جگ اکیو دیس (پتھ)

(گرو گرنہ صاحب مٹ، جپ جی بانی پوری ۷۸)

اسی کو دوسری طرح سے یوں نظم کیا گیا ہے:

(۱) مندرے شرم قناعت کے ہلا (تہذیبی جھولی ہو)

- (۲) راکھ بھجوت کے بدلے تن پر دھیان کی خاک کی جھولی ہو
 (۳) گیان کو اپنے بھوجن کرئیے رحم ترا بھٹ ڈاری ہو
 (۴) ہر من کو جو ناؤں نبھئے وہ ناؤں تری کلکاری ہو
 (۵) نا تھیں ہیں سب نا تھ میں جس کی نا تھ وہی ہو نا تھ ترا
 (۶) دولت، زور، کرامت اُن کے ساتھی ہیں کیا ساتھ ترا
 (۷) سب فرقوں کو ایک سمجھ لے آئی پنتھی ریت ہے یہ
 (۸) من کو تو نے جیت لیا تو سارے جگ کی جیت ہر یہ

(بحوالہ بابا نانک شاہ ص ۲۶-۲۵)

شری گوردناک جی نے نذر ایمانی اور بصیرت عملی سے اس بات کو خوب سمجھ لیا تھا کہ روحانی جذبہ دکش اور جادو بیانی سے جذبات کو ابھار کر کام تو لیا جاسکتا ہے لیکن نتیجہ پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح علم پر صحیح عمل کی بنیاد قائم نہ کی جائے یعنی صحیح نتائج اسی وقت لاسخ ہوں گے جب صحیح علم پر صحیح عمل کی بنیادیں قائم ہوں گی اس لئے اعمال صالحہ سے ایمان صحیح یعنی عقیدہ کا درجہ مقدم ہے۔ بالفاظ دیگر اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و ربوبیت پر اعتقاد کامل ہے

تہ ربوبیت: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم کی بارش کرتا ہے۔ انھیں پالتا پوستا ہے۔ وہ کسی جماعت کا مخصوص خدا نہیں جیسا کہ ہمارے یہودی اور آریہ بھائیوں کا خیال ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور خود وید مقدس: *वसुदेव इत्यमन* (رگ وید منڈل ۳، سوکت ۴ منتر ۱) بتا کر شہادت دیتا ہے کہ وہ رحمن و رحیم ہے اسی لئے اس نے اپنے بندوں کو گرام سے بچانے کے لئے وقتاً فوقتاً ہر ملک میں، ہر نازک زمانہ میں اپنے برگزیدہ بندوں کو جنھیں ہم رشی یا رسول و نبی کہتے ہیں مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تعمر مذلت سے نکالیں بلاشبہ یہ تمام انبیاء و کرام اور رشی و نبی واجب الاحترام ہیں۔ انھوں نے اپنے وقت میں اپنی اپنی جماعتوں کے اندر اپنے زمانہ کے مناسب حال اخلاق عالیہ اور صفات کاملہ کا بلند ترین نمونہ پیش کیا ہے۔

تو اس کے فرستادہ تمام انبیاء کرام پر بھی اعتقاد ہو گا خواہ وہ کہیں بھی مبعوث ہوئے ہوں اور پھر اعمال صالحہ کے لئے ان انبیاء کرام میں اس نبی کا نمونہ سامنے رکھنا پڑے گا جس کی

۵۔ اُس نبی کا نمونہ: آج اگر انسان اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہے تو اس کی صرف دو شکلیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ پاکیزہ تعلیمات کو بذریعہ مطالعہ ذہن نشین کر کے اس پر عمل کیا جائے یا پھر کسی برگزیدہ نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کی ہر ہر قدم پر پیروی کی جائے۔ ان دونوں میں دوسری شکل نسبتاً آسان ہے لیکن ایک مشکل یہ ہے کہ از حضرت آدم تا نبی کریم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام میں سے کس کو نمونہ عمل بنا کر سامنے رکھا جائے جو حقیقتاً آئیڈیل لائف کا کام دے۔ اس سلسلے میں جہاں تک ہم تاریخ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس انتخاب کے لئے ہمیں چار باتوں پر غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ انتخاب میں غلطی نہ ہو اور وہ انتخاب صحیح معنی میں معیاری انتخاب ہو۔

انتخاب سیرت کے نقشہ میں ان چاروں مذکورہ بالا باتوں میں سے پہلی بات ہے تاریخیت یعنی جس کامل و برگزیدہ ہستی کی ہم تقلید کرنا چاہتے ہیں اس کی زندگی کے حالات تاریخ کے معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حالات محض افسانوی رنگ کے ہوں اور ان کی اصلیت کچھ نہ ہو۔

کامیابی کا نمونہ دوسرا ہے یعنی اس بزرگ ہستی کی زندگی کے ہر لمحہ کا علم ہونا تاکہ اس کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی نگاہوں سے اوجھل نہ رہنے پائے۔

جامعیت کی تلاش تیسرے نمبر کی چیز ہے یعنی یہ دیکھنا کہ مختلف طبقات انسان کے مختلف انداز کی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کے لئے جن فرائض و واجبات یا تعلقات و روابط کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کے نمونے اور مثالیں اس آئیڈیل زندگی کے نمونہ میں موجود ہیں یا نہیں۔

اسی طرح عملیت چوتھی کسوٹی ہے کسی کی بھی آئیڈیل زندگی کو پرکھنے کی یعنی جس کی پیروی کو کے ہم ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اُس بانی مذہب (باقی اگلے صفحہ پر)

زندگی حیاتِ انسان کے لئے آئیڈیل لائف بننے کی صلاحیت رکھتی ہو اور طبقاتِ انسان کے ہر گروہ کے لئے نمونہ عمل ہو اور ساتھ ہی ساتھ تاریخت، کالیت، جامعیت، نیز عملیت

(بقیہ صفحہ گذشتہ) نے جو تعلیم پیش کی ہے اس پر اس نے خود بھی عمل کیا ہے یا نہیں؟ اور جو تعلیم پیش کی ہے وہ حالاتِ حاضرہ کے تحت قابلِ عمل بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ کسی سیرت کے بہتر اور کامل ہونے کی دلیل اس کے اقوال، خیالات یا فلسفیانہ نظریے نہیں ہوتے بلکہ اس کے کارنامے اور اعمال قابلِ تقلید ہوتے ہیں۔ اگر یہ معیار نظر انداز کر دیا جائے تو اچھے اور بُرے کی تمیز نہیں ہو سکتی اور اس طرح یہ دنیا صرف باتیں بنانے والوں کا مسکن ہو کر رہ جائے گی۔

اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دنیا میں نیک اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں (۱) منفی (۲) اثباتی یا ایجابی مثلاً ایک شخص نے کسی کو مارا نہیں کسی کو قتل نہیں کیا۔ کسی کے ساتھ کوئی بُرائی نہیں کی۔ کسی کا مال نہیں لوٹا اور نہ چوری کی، اپنے لئے گھر نہیں بنایا اور نہ کچھ جمع کیا یہ سب منفی خوبیاں اور نیکیاں ہیں جو عملِ زندگی کے لئے بیکار۔ عملِ زندگی کے لئے اصل خوبی تو یہ ہے کہ بیشک آپ نے کسی کو مارا نہیں لیکن کیا کسی غریب یا مظلوم کی مدد بھی کی یا ظلم سے بچایا بھی۔ کسی کو قتل نہیں کیا لیکن کسی کو قاتل سے بچایا بھی۔ کسی کا مال نہیں چھینا لیکن کسی محتاج کو کچھ دیا بھی۔ یہ سب اثباتی یا ایجابی خوبیاں ہیں اور انھیں کا نام ”عمل“ ہے۔

بہر حال سیرت سازی کچھ ان چار اصولوں پر ہر اس محترم ہستی کی زندگی کو پرکھنے کی کوشش کیجئے کہ جس کی زندگی کو آپ آئیڈیل زندگی سمجھتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور ظاہر محسوس ہوگا۔ ان کی سیرت پاک کو اقتداء زمانہ نے محفوظ نہیں رکھا۔ اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ دیگر انبیاءِ علیہم السلام اور شیخیوں کی زندگیاں ان کے عہد اور زمانہ میں ان خصوصیات سے خالی تھیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کی سیرتیں جو اُن کے بعد عام انسانوں تک پہنچیں یا جو آج بھی موجود ہیں وہ ان خصوصیات سے خالی ہیں اور ایسا ہونا مصلحتِ الہی کے مطابق تھا اس لئے کہ پروردگار عالم نے انھیں محدود زمانہ میں قائم رکھے۔

کے میار پر پوری اُترتی ہو۔ گود و نانک جی کے متعلق نہایت وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے رب العالمین کے فرستادہ ”رحمۃ للعالمین“ جناب بنی کریم کی مبارک زندگی کو سلنے

(بقیہ صفحہ گذشتہ) اور اپنی اپنی مخصوص قوموں کی اصلاح کے لئے بھیجا تھا لیکن چونکہ جناب محمد رسول اللہؐ کو دنیا کی تمام قوموں کی اصلاح کے لئے قیامت تک کے لئے نمونہ عمل بنا کر بھیجا گیا ہے اس لئے ان کی سیرت پاک کے ہر چہ کو ہر حیثیت سے ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی زندگی کا کوئی مختصر سے مختصر زمانہ بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ آئینہ کی طرح ہر چیز روشن ہے۔ زندگی کا ہر گوشہ خواہ وہ عبادات سے متعلق ہو خواہ معیشت و معاشرت سے، خواہ اخلاقیات سے خواہ معاملات سے، غرضیکہ اس کا تعاقب رزم سے ہو یا بزم سے کوئی چُھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ آپؐ ہی کی اتباع کرنے کے لئے تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو ہدایت کی ہے جیسا کہ اس ناچیز کے اسی مضمون کے ابتدا میں ثابت کیا گیا ہے اور آپؐ کے بعد آپؐ ہی کی اتباع کر کے تمام پیرو غیر اور دشمنی مراتب علیار پر فائز ہوئے ہیں۔ شری گود و نانک جی کا شمار بھی انہیں مقدس بزرگوں میں ہے جو اللہ و رسول کے سچے عاشق و شیدائی تھے۔ بڑے خوش قسمت ہیں ہمارے وہ سکھ دوست جو گرجی کی صحیح سیرت سے واقف ہو کر ان کی پیروی کریں اور وہ بھی اللہ و رسول کے سچے عاشق و شیدائی بن جائیں۔ آمین۔

رحمۃ للعالمین: حضرت بابا نانک جی کی تعلیمات کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ وہ اس حقیقت سے یقیناً واقف تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اگر رب العالمین ہے تو اس کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے وہ لوگوں سے پیار کر کے ان کے دلوں کو میتیں گے چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ آنحضرتؐ نے مبعوث ہو کر ان تمام دشمنوں اور ظالموں کو جنہوں نے آپؐ پر مصائب کے پہاڑ ڈھائے تھے پیار و محبت کے ذریعے فتح پائی اور تمام آزار دینے والوں کو ہمیشہ دعا میں دیں۔ ایک مرتبہ جناب خبابؓ نے ناقابل برداشت مصائب پر آپؐ (بانی المذہب)

رکھ کر ہم ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کے من کو ہانپنے اور جیتنے کا درس دیا اور یہی ان کا مقصد حیات تھا کہ ہندو مسلمان دونوں مل کر رہیں اور ایک مرکز پر جمع ہو جائیں۔ ذات، پلت،

(بقیہ صفحہ گذشتہ) سے بددعا کے لئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ”اے خباثت! میں اس دنیا کے لئے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں۔ بددعا کے لئے نہیں بلکہ دعا کے لئے پیدا ہوا ہوں۔ کلمۃ الحق کی خاطر پہلے لوگوں کو آرزو سے چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے۔ فتح حق کی ہوگی تا آنکہ ایک شتر سوار منہار سے خدمت تک سفر کرے گا اور راہ میں اسے بجز خدا کے اور کسی کا ڈرنہ ہوگا۔“
(بخاری شریف ملاحظہ ہو)

آنحضرتؐ کے رحمت للعالمین ہونے کی پیشین گوئیاں بڑی مراحات کے ساتھ تمام انبیاء کرامؑ اور شامیوں نے کی ہیں جو امتداد زمانہ کے باوجود اب بھی تمام مذاہب کی کتب مقدسہ میں موجود ہیں مثلاً:

(۱) ”اے زرتشت اس کا نام ”استوت تریتا“ یعنی محمدؐ ہوگا وہ فاتح، مہربان اور رحمت مجسم ہوگا۔“

(ملاحظہ ہو زنداوستا، فروردین یشت ۲۸، آیتہ ۱۲۹ مترجمہ جیمس ڈارمیٹر)

(۲) ”دھوز دھوش شنشور“ یعنی وہ ہوں گے رحمتہ للعالمین۔“

(ملاحظہ ہو۔ نامہ ساسان اول)

(۳) پیشین گوئی از حضرت نوحؑ۔ ”کمان بدلی میں نظر آئے گی“ یعنی محمدؐ کی بعثت تمام دنیا کے لئے باعث رحمت ہوگی۔

(ملاحظہ ہو توریت کتاب پیدائش باب ۹ آیتہ ۱۳)

(۴) جناب مسیحؑ کی پیشین گوئی۔ ”ابن آدم کا آنا ہوگا.... وغیرہ۔“

(متی ۲۴ : ۲۷)

(۵) ”نراشنسہ“ یعنی محمدؐ کی صفات حسنہ اور اخلاق عالیہ کے لئے ملاحظہ ہوں (باقی اگلے صفحہ پر)

چھوٹ بچات اور اونچ نیچ دور ہو کر مساوات و اتحاد قائم ہو اور دوسرے کو محبت و وقت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کی خیر خواہی کا طلبگار ہو۔ کاشکہ ہمارے سکھ بھائی گورو جی کی تعلیم اور ان کے اصلاحی مقاصد کی جانب توجہ کریں تو وہ یقیناً مستقبل کو شاندار بنا سکتے ہیں اور ملک میں خدا پرستی و یکجہتی کی فضا پیدا کر سکتے ہیں۔

۲۳، اسوج (کارنگ پور ناشی) سمیت بکرمی ۱۵۹۶ مطابق ۲۲ ستمبر ۱۹۵۳ء کو وصال آپ کا وصال ہوا۔ اس جہان فانی میں ۷۰ سال ۵ ماہ ۷ یوم گزار کر اللہ کو عزیز ہوئے۔ آپ کے انتقال کے بعد ہندو اور مسلمانوں میں آپ کی آخری رسوم ادا کرنے پر اختلاف ہوا۔ آخر میں جب گورو جی کا بستر اٹھایا گیا تو وہاں جسم نہیں ملا اس لئے آدھا بستر لے کر مسلمانوں نے قبر میں دفن کیا اور ہندوؤں نے آدھا بستر لے کر واہ سنسکار کیا۔ اس واقعہ کو پٹت جوالا پر شاد گوٹ نے نظم کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ: ۷

معتقد آپ کے تھے ہندو مسلمان اکثر	دیکھئے آئے دم مرگ کرامات نظر
جسم خالی نہ رہا رہ گئی خالی چادر	ایک نے دفن کیا ایک نے پھونکا چادر
چادر ہچھاڑ کے تقسیم کیا دونوں نے	مرتبہ فقر کا تسلیم کیا دونوں نے

(بقیہ گذشتہ صفحہ) منتر اتا ۱۳ در اتھرو وید کا مذہب سوکت ۱۲، نیز نراشنسہ اور انتم رشی "مولفہ ڈاکٹر دید پکاش ایم۔ اے، دھرم شاستر آپاریہ الہ آباد یونیورسٹی۔

(۶) "لگنے ولشوانر" یعنی تمام غریبوں سے متعف رحمت للعالمین مارج رشی (محمّد)

(ملاحظہ ہو رگ وید منڈل ۵ سوکت ۲، منتر ۱)

(۷) ہرانا گونم بدھ نے بتایا کہ اس کا نام میتیر ہوگا یعنی رحمت للعالمین کی صفت سے متعف ہوگا (ملاحظہ ہو Gospel of Buddha by Gurus Pan بجوالہ نراشنسہ اور انتم رشی صفحہ ۵۲) (ڈاکٹر دید پکاش ایم) اس کی طرف کدوناک جی نے آئی بپتی بزرگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اگر تم نے من کو جیت لیا تو گویا سارے ملک کو جیت لیا۔

اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مسلمان کسی کو محض شیعہ عقیدت اور تعلق و محبت کی وجہ سے اسلامی طریقہ سے دفن کرنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ متوفی کا مسلمان ہونا اسے یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے۔ اور تو اور وہ اپنے غیر مسلم والدین کو بھی دفن کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اس لئے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ جو مسلمان ان کی تجہیز و تکفین اسلامی طریقہ پر کرنے پر تہیہ تھے ان کو گرو نانک جی نے کاسلمان ہونا یقینی طور پر معلوم تھا۔ یہ محض جذباتی معاملہ نہ تھا۔

گرو نانک جی کی وفات ۲۲ ستمبر ۱۵۳۹ء کو ہوئی۔ ان کے دو گورو نانک جی کے بعد صاحبزادے سری چند اور لکشی چند تھے۔ آخر الذکر سیر و شکار اور دنیوی کاروبار میں منہمک ہو گئے اور اسی طرح ان کی اولاد بھی۔ سری چند البتہ اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلے۔ درویشی اختیار کی لیکن اپنے باپ کی جگہ گدی پر نہیں بیٹھے۔ اس طرح سجادگی کا حق گورو نانک جی کے ایک خادم انکھ دانگہ نامی کو پہنچا۔ سجادگی کا سلسلہ حسب ذیل ہے:

- (۱) انکھ دانگہ ۱۵۳۹ء تا ۱۵۵۲ء، ۱۳ سال
- (۲) امر داس ۱۵۵۲ء تا ۱۵۶۴ء، ۱۲ سال
- (۳) رام داس داماد امر داس ۱۵۶۴ء تا ۱۵۸۱ء، ۱۷ سال
- (۴) ارجن بن رام داس ۱۵۸۱ء تا ۱۶۰۶ء، ۲۵ سال
- (۵) ہر گوبند بن ارجن ۱۶۰۶ء تا ۱۶۴۴ء، ۳۸ سال
- (۶) ہر رائے بن ہر گوبند ۱۶۴۴ء تا ۱۶۶۱ء، ۱۷ سال
- (۷) ہری کشن بن ہر رائے ۱۶۶۱ء تا ۱۶۶۴ء، ۳ سال
- (۸) تیغ بہادر بن ہر گوبند ۱۶۶۴ء تا ۱۶۷۵ء، ۱۱ سال
- (۹) گوردو گوبند بن تیغ بہادر ۱۶۷۵ء تا ۱۷۰۸ء، ۳۳ سال

اس طرح گورو صاحبان کی کل تعداد دس ہے۔ بندہ بیراگی نے تیغ بہادر اور گورو گوبند کے (لڑکوں کے انتقام لینے کے جذبہ سے مغلوب ہو کر قتل و غارتگری کا پیشہ اختیار کیا۔ آخر میں بہادر فرخ سیراسلم خاں صوبیدار لاہور کو اس کی شورش کو فرو کرنے کے لئے مقرر کیا گیا۔ آخر میں محوس ہو کر دیوار شاہی میں پیش کیا گیا اور عبرت ناک سزا تجویز کی گئی۔ اس موقع پر ایک درباری امیر محمد امین خاں اور بندہ بیراگی میں جو گفتگو ہوئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ گردناںک جی کی اصلاحی تحریک نے قومی یک جہتی کے بجائے سیاسی تحریک کی نوعیت اختیار کر لی۔ جس کی ابتدا گورو تیغ بہادر کے عہد میں ہو چکی تھی۔ اس خطرہ کو شہنشاہ عالمگیر نے بہت پہلے محسوس کر لیا (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو جامع التواریخ ۲۵۲-۲۵۰ از قاضی نقیر محمد صاحب) نیز سیر التاخرین جلد دوم ص ۴۰۱ تا ص ۴۰۳ مصنفہ سید غلام حسین حسنی طباطبائی

اورنگ زیب کی دور رس نگاہیں اس حقیقت کو پہچان گئی تھیں کہ وحدت مذاہب کا نظریہ عقلاً اسی وقت قابل قبول ہو سکتا ہے جب تمام مذاہب اصولی تعلیمات میں متحد ہوں۔ بہت سے بزرگوں نے تبلیغ دین کے لئے مختلف تنظیمیں قائم کیں جو بعد میں ایک علیحدہ گروہ بن گئیں اور حکومت وقت کے لئے فتنہ ثابت ہوئیں۔ عالمگیر نے شاید اپنے وزیر ایمانی اور بصیرت عملی سے اس امر کا بخوبی اندازہ لگالیا تھا کہ صحیح علم کے بغیر روحانی جذب و کشش اور سحر بیانی محض جذبات کے ابھار دینے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ صحیح ایمان نہ ہو اور عقیدہ راسخ نہ ہو اس لئے کہ اعمال صالحہ سے ایمان صحیح کا درجہ مقدم ہے۔ عالمگیر کے دور میں اس تحریک سے جذبات کس حد تک ابھر چکے تھے اس کا اندازہ گورو تیغ بہادر کو حرات میں رکھنے اور حافظ آدم بنوریؒ کو ملک بدر کرنے کے وجود پر غور کرنے سے لگایا جاسکتا ہے۔ دونوں کے پنجاب میں بکثرت مرید تھے۔ حافظ آدم بنوریؒ خلیفہ تھے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ کے۔ مولوی نسیم احمد صاحب فریدی امرہوی کے بقول ان کے خلفاء کی تعداد سوا دس مریدین ایک لاکھ سے زائد تھے (ملاحظہ ہو رسالہ الفرقان بریلی مجوزہ نمبر ۳۶)

مولانا محمد حسن نقشبندی مجددی مریدین کی تعداد چار لاکھ بتاتے ہیں اور خلفاء کی تعداد ایک ہزار (ملاحظہ ہو مشائخ نقشبندیہ و مجددیہ ص ۳۱) بحوالہ بابا نانک شاہ ص ۳۸ تا ص ۴۵) شہنشاہ عالمگیر خود بھی اور اس کے باپ دادا سے بھی خاندانِ مجددیہ سے وابستہ اور استادِ عالیہ کے خدام تھے لیکن اس وابستگی کے باوجود اسے مجبوراً حافظ آدم بنوری کو ملک بدر کرنا پڑا جبکہ بمقام مدینہ منورہ ۱۰۵۳ھ میں ان کا وصال ہو گیا۔ عالمگیر کو یہ سخت قدم کیوں اٹھانا پڑا؟ اسے واقعہ نگاروں نے مطلع کیا کہ گور و تیغ بہادر اور حافظ آدم بنوری دونوں نے مریدوں کی ایک بڑی تعداد کو ساتھ لے کر یہ رویہ اختیار کیا ہے کہ گروجی ہندوؤں اور حافظ جی مسلمانوں سے جبر و تعدی کے ساتھ مال لیتے پھرتے ہیں مبادا ان کا اقتدار بڑھ جائے اور حکومت کے لئے خطرہ بن جائیں چنانچہ متوقع شورش و بغاوت کو دبلانے اور مالکِ محروسہ میں امن قائم رکھنے کے لئے احتیاطاً سختی برتنا پڑی۔ اس مشترک تحریک کا مقصد جو کچھ بھی ہو لیکن تھی بہر حال خطرناک۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لئے ہر حکومت کو پیش بندی کرنے کا حق ہے مثلاً موجودہ دور میں کانگریسی جمہوری حکومت کی آئندہ مارگ، بال یوگیشور، ہرے رام ہرے کرشن وغیرہ تنظیموں پر کڑی نظر ہے۔

المختصر بعض سیاسی حالات کی بنا پر اورنگ زیب کو سخت قدم اٹھانا پڑا اور نہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے مسلک پر قائم رہا۔ گوروہر گوبند کی داراشکوہ بڑی عزت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب گروجی نے ایک امیرِ مخلص خاں کو قتل کر دیا تو شاہ جہاں کے غصہ کو داراشکوہ نے فرو کیا۔ اکبر بادشاہ نے امرت سر کے گورو دارہ کو ۵۰۰۰ بگیکہ آراضی بطور جاگیر عطا فرمائی کہ جس کی بنیاد میاں میر کے مبارک ہاتھوں سے گورو رامداس نے رکھوائی تھی۔ اورنگ زیب کے عہد میں جب گورو گوبند سنگھ نے شورشِ برپا کی اور ضلع لودھیانہ میں اپنے استاد قاضی پیر محمد کے یہاں پناہ لی اور آخر میں مجبور ہو کر فارسی نظم میں غرضی لکھ کر اورنگ زیب سے معافی کے خواستگار ہوئے تو اس نے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ دیوانہ

میں قیام پذیر ہوئے۔ گے خرچ اخراجات نیز گوردوارہ کے لئے جاگیر دی۔ اس کے بعد گورو گوہند جی آخر تک اورنگ زیب کے ساتھ رہے اور دکن میں جا کر نانڈیر کو مستقر بنایا۔ سچ بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مسلمان اور سکھ بھائی اپنی پرانی تاریخ کو اس کے اصلی روپ میں دیکھیں۔ ایک سکھ مورخ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ اور ”سب سی ٹیری سسٹم“ (عہد معاونت) کے ماتحت سکھ سرداروں نے سیاسی زمانہ کی ضرورت کے مطابق سکھ اتہاس تیار کروایا جو سکھوں میں رائج ہو گیا اور اسی کو نادان سکھوں نے صحیح مان لیا۔ (ملاحظہ ہو سکھ اتہاس، انشٹ کیوں ہوا ص ۴۲؛ تاریخ پنجاب مصنفہ رائے بہادر کنہیا لال؛ رسالہ رئیس ہند کپورتھلہ گولڈن جوبلی نمبر ۱۹۳۷ء؛ اخبار الجمعیتہ دہلی مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۵۵ء) امید ہے کہ اصحاب فہم و ادراک اور ارباب حل و عقد تاریخ کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ میرے خیال میں توجہ طرح انگریز کی سیاست نے اورنگ زیب عالمگیر کی حکومت کو غلط رنگ و روپ دیا ٹھیک اسی طرح اس نے اپنی سعی و کوشش سے اس مذہبی تحریک کو بھی غلط رنگ و روپ دیا اور بالکل رنگ بدل ڈالا۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بانی سکھ مت فری گوردوانک جی کو مذہبی پیشوا بھی مانا جائے لیکن آپ کی تعلیمات پر کما حقہ عمل نہ کیا جائے۔ یہ تو بالکل عقل و فہم کے خلاف بات ہے۔ جبکہ ساری اسلامی تعلیمات گرو گرنٹھ صاحب میں موجود ہیں تو لامحالہ ان کا پھیلا نا اور عام کرنا سکھ دھرم میں شامل ہے جس کو بابا نانک جی ہندوستان میں پھیلا نا چاہتے تھے۔ گوردوانک جی کے مقاصد کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جو ان کی امتیازی شان کو واضح کرتے ہیں:

(۱) ہندوستان میں تمام فرقوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا کرنا۔ ان کے عقائد و نظریات اور اعمال و کردار میں یکسانیت پیدا کرنا تاکہ ہر انسان ایک دوسرے کو محبت اور وقعت کی نگاہ سے دیکھے اور رنگ و نسل نیز ذات پات کے امتیازات کو بھول جائے اور شرف و مجدی کی بنیاد پیشہ کی بجائے صالح اعمال پر رکھے۔

(۲) آپ کا دوسرا اہم مقصد یہ تھا کہ خالص توحید اور خالص خدا پرستی کی لوگوں کو دعوت دی جائے تاکہ وہ اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت کو پہچانیں اور شرک و بت پرستی سے دور رہیں۔ غرضیکہ یہ دو ممتاز خصوصیات ہیں جو گروہی کی تعلیم میں نظر آتی ہیں۔ انہیں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ اُمید ہے کہ ہمارے سکھ دوست اس ناچیز کے محرومات پر سفیدگی کے ساتھ غور فرمائیں گے۔ جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ برہنائے خلوص و محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بجاہد السلیلین۔ آمین۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

عربی لٹریچر میں قدیم ہندوستان

تالیف: جناب ڈاکٹر خورشید احمد نارق پڑھنے والی یونیورسٹی

اردو زبان میں پرانے ہندوستان کے تمدن، مذہب اور علوم کے بارے میں اب تک عربی تحریریں کافی تفصیلی، تحقیقی اور تنقیدی جائزہ نہیں لیا گیا تھا۔ تھوڑا بہت اگر کچھ ہوا بھی تھا تو اس کی حیثیت ادھر سورے غلط تراجم اور غلاموں تک ہی محدود تھی۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے اہتمام کے ساتھ پرانے ہندوستان (سلطان محمود غزنوی سے پہلے) یعنی نویں، دسویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے مذہب، تمدن، علوم، تاریخ اور تجارت وغیرہ سے متعلق امور کا عربی مؤلفین کی تحریروں اور بیانات کی روشنی میں تعارف کرایا ہے۔ ہندی عبارتوں میں ہندی نام جو سب سے پہلے معروف ہو گئے تھے تاریخی شہادتوں، قرائن اور دیگر ممکن طریقوں سے تصحیح بھی فرمائی ہے۔ صفات ۳۳۶۔ قیمت ۱۱/-

طے لاپتہ: ندوۃ المصنفین، اردو بازار اس، جامع مسجد دہلی

”الکثر المدفون“ کے مصنف کی تحقیق

از جناب مولوی محمد عبداللہ صاحب دہلوی رفیق ادا

”الکثر المدفون والفلک الشون“ ایک متفرق معلومات کا مجموعہ ہے جس میں لطائف المعارف لابن قتیبة، الکشکول للشیخ بہار الدین العالی اور الطریف للادیب النریف مؤلف مولانا عبدالاول جوہوری کی طرح بلا ترتیب بہت سی معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ مجموعہ مذکورہ تمام مجموعوں سے اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اس میں تالیف و ترتیب نام کو بھی نہیں ہے کوئی سے دو اقتباس آپس میں قطعاً کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ میرے علم میں اس کے مطبعہ پھارنسی ہیں۔ ایک طبع بولاق ۱۲۸۸ھ، دوسرا مطبعہ مصر ۱۲۹۳ھ جس کے حوالجات حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں ملتے ہیں، تیسرا نسخہ مصر سے ۱۳۰۳ھ میں شائع ہوا ہے اور چوتھا نسخہ محرم الحرام ۱۳۲۱ھ میں مطبعہ مبینہ مصر کا طبع شدہ ہے جو اس وقت تک سامنے ہے۔ تعداد صفحات علاوہ نہرست ۳۵۸۔ اس کی لوح پر مصنف کے نام کی جگہ یہ عبارت ہے:

”المنسوب للعالم العلامة الشیخ جلال الدین الاسیلوطی“

۱۔ یوسف الیان مرکب کی کتاب ”معجم المطبوعات العربیة والمغربیة“ ج ۱۱ کالم ۱۹۶۶ (مطبوعہ مصر ۱۳۴۹ھ) میں صرف دونوں اول اور سوئم کا پتہ دیا گیا ہے۔

نفعنا اللہ بہ آمین۔“

یہ ”النسب“ کا لفظ واضح کر رہا ہے کہ اس لوح کے ترتیب دینے والے کے نزدیک خود یہ بات یقینی نہیں ہے کہ اس کے مؤلف علامہ جلال الدین سیوطی المتوفی ۹۱۱ھ ہیں۔ مؤرخین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ شہادت اس کی تالیف نہیں بلکہ شیخ شرف الدین یونس المالکی کی تصنیف ہے چنانچہ کشف الظنون میں ہے:

”الکنز المدفون والفلاک المشحون“ مجموعة جمعها
یونس المالکیؒ۔“

اور المنجد میں اصل مصنف کے ذکر کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ
”ینسب غلطا لجلال الدین السیوطیؒ۔“
یوسف سرکیس نے بھی یہی کہا ہے کہ

”وینسب هذا الكتاب غلطا لجلال الدین السیوطیؒ۔“
علامہ عبدالحی لکھنوی نے ”تبصرة الناقد“ پر رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”جو شخص اس کتاب کا ایک بار بھی شروع سے اخیر تک مطالعہ کرے گا وہ یقینی طور پر یہ جان لے گا کہ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی تصنیف نہیں ہے۔“

خود کتاب کی شہادت صفحہ اول پر جو لفظ المنسوب ہے وہ بھی اگرچہ اس بات کو کمزور کرنے

۱۔ کشف الظنون ج ۲ ص ۳۳۶

۲۔ المنجد القسم الثانی فی الادب والعلوم ص ۴۴۵

۳۔ معجم المطبوعات العربیة والعربیة ج ۱۱ کالم ۱۹۶۰

۴۔ تذکرة الائمة ص ۲۶ ، غیث الغلام علی حواشی امام الکلام ص ۲۹

کے لئے کافی ہے کہ یہ علامہ سیوطی کی تصنیف ہے مگر یہ شہادت مصنف کے قلم سے نہیں ہے ہم چند شہادتیں خود مصنف کے قلم کی نقل کرتے ہیں۔

۱۔ علامہ عبدالحی لکھنوی غیث الغمام حاشیہ امام الکلام میں فرماتے ہیں کہ الکتر المدفون کے مصنف نے لکھا ہے کہ ”شیخنا شیخنا الحافظ ابو عمر سقی اللہ عہدہ۔۔۔ الخ“ مولانا فرماتے ہیں کہ سیوطی کے کوئی چچا ”ابو عمر“ کنیت والے نہیں ہیں۔

۲۔ الکتر المدفون کے مصنف حافظ ابو عبد اللہ الذہبی کے شاگرد ہیں جیسا کہ انہوں نے متعدد مقامات پر ظاہر کیا ہے مثلاً منہا پر لکھتے ہیں: ”ومن تارینج شیخنا الحافظ ابی عبد اللہ الذہبی“ اور حافظ ذہبی کی وفات ۴۸۵ھ میں ہے اور سیوطی کی پیدائش ۸۵۹ھ کی ہے تو ذہبی سے سیوطی کے تلمذ کا کیا امکان ہے۔ ایک صدی سے زائد کا فصل ہے۔

اسی طرح الکتر المدفون ص ۱۸۲ میں ہے ”— اخبرنا شیخنا الحافظ الذہبی رحمہ اللہ“ جس سے صاف ظاہر ہے کہ مصنف حافظ ذہبی کے براہ راست شاگرد ہیں۔ یہ دوسری عبارت علامہ عبدالحی لکھنوی نے بھی استدلال میں پیش کی ہے۔

۳۔ ص ۲۲۳ پر ایک عبارت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے: ”وفی تفسیر شیخنا ابی حیان رحمہ اللہ تعالیٰ“ اور یہ معلوم ہے کہ ابو حیان کی وفات ۴۲۵ھ میں ہے لہذا سیوطی کا تلمذ ان سے بھی کسی طرح ثابت نہیں ہوتا۔

۴۔ اسی کتب میں ایک جگہ ص ۱۵۳ پر لکھتے ہیں: ”اجتمعت بالآخ فی اللہ ناصر الدین بن الملیق بالقدس فی ثالث عشرین من شعبان سنۃ سبع وستین وسبع مائۃ ووقع بیننا مذاکرۃ استفادت من بعضها“ — یعنی میں اپنے دینی بھائی ناصر الدین

ابن الملیق سے ۲۳ شعبان سن سات سو پتر سٹھ (۱۶۶۸ھ) کو قدس میں ملاہوں اور ہمارے درمیان علمی گفتگو رہی اور میں نے اس گفتگو سے فائدہ اٹھایا۔

یہ عبارت کس قدر صاف و صریح ہے اور حسن اتفاق سے سن ملاقات ہندسوں میں بھی نہیں کہ کسی درجہ میں غلطی کا شبہ ہو سکے بلکہ صاف و صریح لفظوں میں لکھا ہے۔

اس کے علاوہ ص ۱۳ و ص ۳۹ وغیرہ پر اس دور کے بعض دوسرے علماء سے بھی ملاقات کا پتہ چلتا ہے۔

۵۔ ایک اہم انکشاف اور سب سے بڑا ثبوت جس پر تعجب ہے کہ اب تک کسی کی نظر نہیں پڑی حتیٰ کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دوسری ہی چیزوں سے اسطرح کیا مگر ان کی بھی اس پر نظر نہیں گئی یہ ہے کہ اس کتاب میں ص ۱۵ پر مصنف کا پورا نام الگ الگ حروف میں درج ہے۔ عبارت یہ ہے:

”الحمد لله من كلام كاتبه جامع هذا الكتاب الفقير

ی و ن س ا ل م ا ل ک ی خ د م ب ہ ا

سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ۔“

اس کے بعد مصنف نے اپنا وہ سلام نقل کیا ہے جو انھوں نے روضۂ مطہرہ مبارکہ پر پیش کیا ہے۔ یہ کل چودہ اشعار ہیں۔ اخیر کے دو شعر یہ ہیں:

فقیرک یونس المسکین یرجو

بیدل کسرہ منکم بجبر

یعنی آپ کا گدا مسکین یونس یہ آرزو رکھتا ہے کہ اس کی کوتاہیوں کی

مکافات آپ کی بارگاہ سے کر دی جائے۔“

ویدخل معکم جنات عدن

ویمطی بالنعیم المستمر

” (اس کی تمنا یہ بھی ہے کہ) آپ کے ساتھ ”جَنّاتِ عدن“ کا داخلہ نصیب ہو اور جنت کی دائمی نعمتوں سے بہرہ یاب ہو۔“

(ص ۱۵۸ و ص ۱۵۹)

ان دو جگہوں پر صراحت کے ساتھ نام دیکھ لینے کے بعد اب کسی اور خارجی شہادت کی ضرورت نہیں رہتی۔

ہر بڑی چھوٹی تحقیق کا جو اولین محرک ہوتا ہے وہ عموماً کوئی ایسی میرے لئے اس تلاش کا محرک | ناقابل ذکر اور غیر اہم سی بات ہوتی ہے کہ اکثر یہ ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ ہم نے آخریہ تلاش و جستجو شروع کیوں کی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم نے جو کتابیں اسٹاپٹ کیں اور خود اس کتاب کو کھنگالا اس کی وجہ محض یہ شبہ تھا کہ یہ کتاب علامہ سیوطی کی کتاب ہے بھی یا نہیں؟ لیکن خود یہ شبہ کیسے پیدا ہوا؟ اور اس کی تلاش و جستجو کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ الکثر المدفون منہ، ص ۳۲۲ اور ص ۳۵۵ وغیرہ پر متعدد احادیث بلاحوالہ نقل کی گئی ہیں کہیں ”در دنی الحدیث“ کہہ کر اور کہیں ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اور دوسرے الفاظ سے روایات نقل کی ہیں حالانکہ سیوطی کی عادت ہے کہ کوئی روایت بھی خواہ وہ مضمون کیسا ہی ہو جب بھی نقل کریں گے تو حوالہ ضرور دیں گے اور متون حدیث پر حتمی وسیع نظر سیوطی کی ہے ایسا وسیع النظر ان کے دور میں تو خیر کوئی تھا ہی نہیں ان سے قبل بھی اس درمیانی دور میں ایسے وسیع النظر کم ہوئے ہیں۔ اس بات سے شبہ ہوا کہ سیوطی جو شاید اگر نیند میں بھی ان کی زبان سے کوئی حدیث نکلے تو اخرج فلاں عن فلاں کے بغیر نہ نکلے انہوں نے در دنی الحدیث کیسے لکھ دیا۔

دور اشتباہ | کتب کتب جب اپنے اصل مصنف کے بجائے کسی دوسرے کی طرف منسوب ہو رہی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ اشتباہ ہونی چاہئے حالانکہ یہاں بظاہر

کوئی وجہ نہیں مصنف کا نام، نسبت اور عہد سب بالکل الگ ہیں۔ لیکن وجہ اشتباہ یہاں یہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب کا نام ہے ”الفک الشخون“ اور اس زیر بحث کتاب کا پورا نام ہے ”الکنز المذہبون والفک الشخون“ یہ دونوں چونکہ نام کے ایک جز کے لحاظ سے ہمنام ہیں اور سیوطی کی اکثر تصانیف بہت معروف و مشہور ہیں تو بظاہر کسی مطبع والے نے جب اول اول اس کو شائع کیا ہوگا تو ممکن ہے سرورق پر مصنف کا نام درج نہ ہو تو سیوطی کی الفک الشخون سمجھ کر اپنی یادداشت سے اس نے یہ نام لکھ دیا ہو۔ اور یہ ”المنسوب“ کا لفظ جو مصنف کے نام کے ساتھ لایا گیا ہے اس کی وجہ بظاہر وہی ہے کہ کتاب کے اندر کی بعض چیزیں بادی النظر ہی میں ایک صاحب علم کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب علامہ سیوطی کی ہے یا کسی اور کی تالیف ہے۔

مصنف کی تاریخ وفات باوجود تلاش کے راقم الحروف کو ابھی تک مصنف کی تاریخ وفات [نہیں ملی ہے۔ کشف الظنون میں المتوفی سن ۸۳۰ لکھ کر خالی چھوڑ دیا ہے۔ یوسف الیان سرکیس نے بھی باوجود فراوانی اسباب و وسائل کے ان کے سن وفات معلوم کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی بلکہ صرف اتنا لکھ گئے ہیں

۱۔ مضمون نگار نے اب سے کوئی دس گیارہ سال قبل ۸۲ھ ۸۳ھ میں مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے کتب خانہ میں علامہ سیوطی کا ایک رسالہ دیکھا تھا جس میں علامہ نے اپنی مختلف علوم و فنون کی تمام کتابوں کی فہرست الگ الگ فن و درجہ کی ہے اس میں اس کتاب ”الفک الشخون“ کا بھی ذکر ہے۔ سر دست وہ رسالہ حاصل نہیں ہو سکا تا کہ اس رسالہ کے نام و مضمون کا حوالہ دیا جاسکتا لیکن راقم سطور کو خوب اچھی طرح ”سأی العین“ یاد ہے اور کشف الظنون میں بھی باب الفار میں اس کتاب کا ذکر ہے۔

کہ ”نبیغ سنة ۵۰۰“ یعنی ۵۰۰ھ میں ظاہر ہوئے۔

جہاں تک مصنف کے دور کا تعلق ہے تو وہ مذکورہ بالا اعباد قوں سے پوری طرح متعین ہو جاتا ہے، لیکن پیدائش و وفات کے سنین کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ ایک عبارت کتاب کے اندر ایسی ملتی ہے جس سے ان کی عمر کی تقریبی حدود متعین ہو جاتی ہیں ص ۱۱۳ پر لکھتے ہیں:

”فی تفسیر شیخنا ابن الاثیر“۔ یعنی ہمارے شیخ ابن الاثیر کی تفسیر میں یہ ہے پھر ایک عبارت نقل کی ہے۔ یہاں یہ بات علم میں رہنی چاہئے کہ ”ابن الاثیر“ کی کنیت سے تاریخ میں چار ہستیاں گذری ہیں اور چاروں صاحب تصانیف ہیں اور چاروں ہی ساتویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں۔

۱۔ ابو اسعادت المبارک بن ابی الکرم المعروف بابن الاثیر الجوزی المتوفی ۳۶۶ھ ان کی مشہور کتاب جامع الاصول لا حدیث الرسول اور النہایت فی غریب الحدیث ہے۔

۲۔ ضیاء الدین ابو الفتح نصر اللہ بن ابی الکرم، ابن الاثیر الجوزی المتوفی ۶۳۴ھ۔ ان کی مشہور کتاب ”المثل السائر فی ادب الکاتب وانشاعہ“ ہے۔

۳۔ ابوالحسن عز الدین علی بن ابی الکرم ابن الاثیر الجوزی المتوفی ۶۳۴ھ۔ تاریخ کامل اور اسد الغایہ فی معرفۃ الصحابہ کے مصنف یہی ہیں۔

یہ تینوں ”ابن الاثیر“ بھائی بھائی ہیں۔

۱۔ معجم المطبوعات العربیۃ والمعربۃ ج ۱۱ کالم ۱۹۶۲

۲۔ شذرات الذهب ج ۵ ص ۲۳، کشف الظنون ج ۱ ص ۳۵۸، وفيات الاعیان ج ۱ ص ۲۴۱

۳۔ کشف الظنون ج ۲ ص ۳۴۵، وفيات الاعیان ج ۲ ص ۱۵۸

۴۔ وفيات الاعیان ج ۱ ص ۳۴۴، کشف الظنون ج ۲ ص ۲۵۶، شذرات الذهب ج ۵ ص ۱۳۴

۵۔ وفيات الاعیان ج ۱ ص ۳۴۴، ج ۲ ص ۱۶۱

۴۔ قاضی عماد الدین اسماعیل بن تاج الدین ابن الاثیر الحلبي المتوفى ۶۹۶ھ عمدة الاحکام کی شرح احکام الاحکام انہی کی تصنیف ہے۔

ان چاروں میں سے جہاں تک اس ناچیز کو معلوم ہے تفسیر قرآن پر کتاب اول ہی کی ہے جس کا نام ہے "الانصاف فی الجمع بین الکشف والکشاف"۔ یہ تفسیر ثعلبی اور مختصر کی تفسیروں سے ماخوذ ہے۔ اس لحاظ سے الکفر المدفون کے مصنف جن ابن الاثیر کو اپنا شیخ بتاتے ہیں وہ اول ہی ہوئے اور ان کا انتقال ساتویں صدی کے آغاز ہی میں ہو گیا تھا یعنی ۶۰۰ھ میں اور گزشتہ صفحات میں نقل کیا جا چکا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں القدس کے ایک علمی مذاکرے میں شریک ہوئے ہیں۔ اس طرح اگر مصنف کا ابن الاثیر کو شیخ نہ کہنا حقیقی اور عام و معروف معنی میں ہے اور فرض کیجئے ابن الاثیر سے تمدن انہوں نے اپنے بالکل بچپن اور ان کے اخیر زندگی ہی میں حاصل کیا ہو تب بھی عمر بہت طویل قرار پاتی ہے۔ ان کا عہد متعین کرنے میں یہ دو چیزیں کافی حد تک مدد دیتی ہیں تاہم مجال تحقیق وسیع ہے۔

"کم ترک الاولی للآخر"

— واللہ تعالیٰ اعلم

۵۔ کشف الظنون ج ۱ ص ۵۴ و ج ۲ ص ۱۳۱

گزارش

خریداری برہان یا ندوة المصنفین کی ممبری کے سلسلہ میں خط و کتابت کرتے وقت
یامنی آرڈر کوپن پر برہان کی چٹ کے نمبر کا حوالہ دینا نہ بھولیں تاکہ تعمیل ارشاد
میں تاخیر نہ ہو — (منیجر)

تاریخ تحول نظم و نثر پارسی کا ایک باب

افشاری، زندگی، قاچاری اور مشروطیت کا دور

بارہویں صدی ہجری کے نصف چودھویں صدی ہجری کے وسط تک

مترجم: عندلیب زہرا ایم اے (علیگ)

مشہور ایرانی مفکر و تاریخ دان ڈاکٹر ذبیح اللہ صفا کی کتاب مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی ”گوناگوں خصوصیات کی حامل ہے۔ یہ کتاب ہندو ایران میں کافی مقبول ہے، اب ملک اس کے پانچ سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کی مقبولیت و اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کا اردو ترجمہ عندلیب زہرا (علیگ) نے کیا ہے۔ تاکہ فارسی زبان سے واقف و ناواقف حضرات بھی جو عالمی ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں اس مختصر تاریخ سے مستفید ہو سکیں۔

اس کتاب کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تقریباً تیرہ سو برس کی فارسی زبان و ادب کی تاریخ کو کم سے کم الفاظ میں پیش کیا گیا ہے اور ہندوستان نے فارسی کی ترقی و تکمیل میں جو نمایاں حصہ لیا اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اختصار کے باوجود تاریخ و ادب کے کسی بھی اہم نکتہ یا مسئلہ کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔

اگرچہ اردو میں فارسی ادب پر متعدد طویل کتابیں موجود ہیں۔ خاص طور پر ڈاکٹر رضا ناز و شفیق کی کتاب ”تاریخ ادبیات ایران“ جس کا مستند ترجمہ مدقہ المصنفین سے شائع ہو چکا ہے۔

اس کتاب کی خصوصیات کے پیش نظر تاریکین برہان کی دل چسپی کے لئے اس کا ایک باب شائع کیا جا رہا ہے۔ اس باب میں دور مشروطیت میں فارسی زبان میں ہونے والے تغیرات اور عہد حاضر کے شعراء و مصنفین کے اسلوب بیان پر بصیرت افروز روشنی ڈالی گئی ہے۔ توقع رہنی چاہئے کہ یہ مفید کتاب جلد شائع ہو سکے گی۔

”برہان“

اس باب میں خاندان صفوی کے انقراض سے عصر حاضر تک کی فارسی نظم و نثر اور زبان کی ترقی اور ارتقائی حالتوں کا ذکر کیا جائے گا۔

ہندوستان اور ایران میں فارسی شاعری میں ”سبک ہندی“ بہت مقبول تھا۔ صفوی فارسی شاعری | عہد کے آخر میں اصفہان کے کچھ صاحب ذوق اور اہل سخن نقادان فن نے اس طرز کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔

اس تنقید کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نئی تحریک نے جنم لیا اور شاعری کے نئے طرز یعنی ”سبک ہندی“ کے خلاف ہم چلائی جانے لگی۔ ”سبک ہندی“ کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔

سبک ہندی کو ناپسند کرنے والے نقادوں کا خیال تھا کہ کلیم کا شانی، صائب اور وحید قزوینی وغیرہ کی شاعری فصاحت و بلاغت سے کوسوں دور ہے اور اس طرز کو کبیر ختم کر دینا چاہئے اور پھر اسی انداز سخن کو رائج کرنا چاہئے جو ہمیشہ سے بڑے بڑے شاعروں اور سخن شناسوں میں مقبول رہا ہے۔

۱۔ صفوی دور میں سبک ہندی کا رواج ہوا۔ اس اسلوب میں شاعر فکر و خیال پر زیادہ توجہ دیتا اور زبان و بیان کی صحت و متانت پر کم توجہ دی جاتی۔ سبک ہندی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس طرز کے نامیدہ شاعر سلاطین صفوی کے دربار سے ہندوستان میں مغلیہ سلاطین کے دربار میں چلے آئے اور اس طرز کو یہاں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔

اس سلسلے میں جن لوگوں نے پیش قدمی کی اور ان کا کلام بھی باقی رہ گیا ہے ان میں آذربائیجانی کے چادلی محمد علی مسرور اصفہانی (مقتول ۱۱۶۸ھ) آذربائیجانی کے استاد میر سید علی مشتاق اصفہانی (م ۱۱۹۲ھ) میرزا نصیر اصفہانی (م ۱۱۹۲ھ) صاحب شنوی بیروجران، سید احمد ہاتف اصفہانی (م ۱۱۹۸ھ) صاحب دیوان قصائد و غزلیات و ترجیع بند اور لطف علی آذربائیجانی (م ۱۱۹۵ھ) صاحب شنوی خسرو شیرین اور تذکرہ آتشکدہ - زندیہ کے معاصر میرزا محمد صادق نامی اصفہانی - مشتاق و ہاتف کے دوست آقا محمد صیالی قمی (م ۱۱۹۱ھ) حاجی سلیمان صیالی کاشانی (م ۱۲۰۶ھ) اور آقا محمد عاشق اصفہانی (م ۱۱۸۱ھ) وغیرہ کو دنیا کے شاعری میں ایک نئی تحریک کا علمبردار کہا جاتا ہے۔

ان سب کا مقصد اپنے معاصرین کے انداز کو ترک کرنا اور متقدمین کے اسلوب شاعری کا احیا کرنا تھا۔ انہوں نے خود بھی قصیدہ، غزل یا شنوی میں قدیم شعراء کے طرز کی پیروی کی۔ آذر نے اپنے چچا مسرور کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”حضرت نے اصفہان میں کمالات حاصل کئے انہیں شعر گوئی سے بہت رغبت تھی اور شعر نہیں کا بھی اچھا ملکہ تھا۔ ان کے زمانے میں نصائے متقدمین کا طرز رائج ہو گیا تھا اس لئے اچھے شعر وجود میں نہ آ سکے۔“

مشتاق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”بعض نادانوں نے شاعری شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے سلسلہ نظم ٹوٹ گیا تھا لیکن مشتاق نے سعی و عمل سے کام لیکر شاعری میں اصلاح کی اور متاخرین کی بنیاد شاعری کو کبیر گرا دیا۔ اور نصائے متقدمین کی بنیادوں کی تجدید کی۔“

مؤلف (۱) آتشکدہ مطبوعہ بمبئی ص ۴۰۹ (اصل مطبوعہ کتاب میں) اور اوراق پر صغیر نمبر نہیں ڈالے گئے ہیں

مؤلف (۲) آذر بھی اپنے معاصرین کی طرح بغیر کسی مناسب رعایت کے نعل منہف کر دیتے ہیں اور یہ صحتاً غلطی ہے۔

عبدالذائق بیک دہلی مشتاق کے بارے میں اپنی رائے کا انہماک اس طرح کرتا ہے :
 شوکت، صائب اور وحید وغیرہ نے شاعری میں خام خیالات پیش کئے اور فزولؔ
 تمثیل و استعارے سے کام لیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاعری کا اصل حسن اور لطافت
 ختم ہو گئی۔ مشتاق نے ان شعراء کی بساط نظم کو الٹ دیا۔ اور اپنے زمانے کے
 ذوق کے مطابق شاعری کی دنیا میں نغمہ سرائی کی۔“

ان اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہویں صدی کے وسط کے بعد سے فارسی شاعری
 میں ایک نہضت جدید رونما ہوئی اور اس کے بڑے مرکز اصفہان و شیراز قرار پائے۔ جن
 شاعروں کا ذکر کیا جا چکا ہے یہ سب انہیں دونوں مراکز سے وابستہ تھے اور یہیں پر درس
 تدریس میں مشغول رہتے۔

صباحی کا شاگرد صباحی کاشانی، علیہ الرزاق دہلی کا شاگرد میرزا الفیہ اصفہانی اور ہاتف
 اصفہانی کا پروردہ لڑکا سحاب اصفہانی عہدِ تاجاری کے ابتدائی دور کے شاعر ہیں اور ان
 کا تعلق شیراز اور اصفہان سے تھا۔

یہ تمام شاعر اور ان کے شاگرد جن کا ذکر اور کیا جا چکا ہے قدیم طرز یعنی سبکِ عراقی کا احیاء
 کرنا چاہتے تھے اور سبکِ ہندی کو کسیر ختم کر دینے کے درپے تھے۔

سبکِ قدیم کے احیاء کی تحریک نے فارسی شاعری کے قالب میں ایک نئی اور تازہ روح
 پھونک دی اور عین اس وقت جبکہ افغانستان اور ہندوستان میں سبکِ ہندی اپنی تمام نشا
 روایات کے ساتھ ترقی کر رہا تھا ایران میں تاجاری دور کے آخر تک صفوی عہد کے طرز
 سخن کی تقلید سے انحراف کیا جانے لگا۔ مثلاً رضا قلی خاں نے اپنے مشہور تذکرہ
 (مجمع النعمان) کے شروع میں لکھا ہے :

”ترکمانی اور صفوی دور میں ناقص طرز سخن ایجاد ہوئے اور قصیدوں، موعظہ نصیحت و فلسفہ اور زہد و حماسہ سرائی میں متقدمین کے طرز متروک ہو گئے شاعر محسن، مسدس، ثنوی اور بحر نگاری اور تعمیرِ ام بے سنی کی طرف مائل ہو گئے۔ غزل کی کوئی مخصوص شکل مرتب نہ ہوئی تھی۔ جہاں تک ہوسکا ان لوگوں نے پریشان گوئی اور بیہودہ سرائی سے کام لیا۔ حقائق سے انحراف کیا اور فرسودہ معنایں نظم کئے اور صنائع بلیغہ اور بدائع لطیفہ کے بجائے ناکارہ مطالب کو اشعار میں بھر دیا۔ خاص طور سے صفوی اور افشاری دور کے آخری ایام میں اور زندگی عہد کے شروع میں اولوالیٰ عہد میں ان لوگوں نے فصاحت و بلاغت اور حکمت و معرفت کے سورج کو گہن لگا دیا۔

سلطنت الواریہ کے آخر میں چند آدمیوں نے متقدمین کے طرز کے احیاء کے لئے بہت کوششیں کیں اور متاخرین کے غیر لطیف اور مبتذل طرز سے اکتا کر متقدمین کے اسلوب کی طرف مائل ہو گئے اور متقدمین کے کلام کو اپنے لئے مشرق بنایا۔“

یہ قول محمد شاہ اور ناصر الدین شاہ کے زمانے کے ایک مشہور شاعر و ادیب امیر الشعراء ہدایت کا ہے یہ شخص خود بھی صاحبِ نقد و نظر تھا۔ اس کے قول سے ہی پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ تاجاری عہد میں سبکِ ہندی کے بارے میں عام نظریہ کیا تھا۔

نئے اسلوبِ شاعری کو جنم دینے والے شاعروں نے جب قدمائے طرز کا احیاء کیا تو اس زمانے کے معاصرین نے فارسی ادب کی تاریخ میں اس کو ”دورہ بازگشت“ کا نام دے دیا۔ دورہ بازگشت یا قدمائے طرز کے تجدیدی دور کو دو زمانوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا دور بارہویں صدی کے وسط سے شروع ہوتا ہے اور تیرہویں صدی ہجری کے اعلیٰ پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اس مدت میں جو شاعر پیدا ہوئے انہوں نے چھٹی، ساتویں

اور آٹھویں صدی کے شاعروں کی خزل، قصیدہ اور مثنوی کو اپنے لئے نمونہ بنایا۔
 دوسرے دور کا اطلاق تیرھویں صدی ہجری کے نصف اول کے آخر سے ہوتا ہے اس
 دور کے شاعروں نے چٹھی، ساتویں اور آٹھویں صدی کے شاعروں کے انداز سخن کو بھی پیش
 نظر رکھا۔ مثلاً ہدایت، سرودش، فتح اللہ خاں شیبانی اور محمود خاں ملک الشعراء اسی قبیل کے
 شاعر ہیں۔

در اصل اسی زمانے میں قدیم ادبی طرز کی تکمیل ہوئی اور رضا تلی خاں ہدایت نے اپنے
 معاصرین کو قدیم رنگ اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ اس دور کے آخر تک ان کی کوشش
 بار آور ہوئی۔

جس طرح بتدریج شاعری روبہ زوال ہو گئی تھی اسی طرح تدریجاً اسے ترقی بھی ہوئی
 اور فتح علی شاہ.... کو سلطنت کے قیام کے بعد شعر و شاعری سے ذوق پیدا ہوا۔ بڑے بڑے
 شاعر جمع کئے گئے اور قدما کا طریقہ رائج ہوا اور اسی طرز کو اپنانے میں شاعر ایک دوسرے
 پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ اور شعراء متوسلین اور متاخرین کے غیر فصیح طرز کے
 نقوش کو فنا کر دینے کے درپے ہو گئے۔ کچھ نے خاقانی شروانی اور عبدالواسع جبلی کے طرز
 پر سبج اور مقنی اور پر تکلف قصائد کہے۔ بعض نے فرخی اور منوچہری کی تقلید کی۔ ایک جماعت
 کو حکیم نودکی اور قطران کا طرز سخن پسند تھا۔ ایک گروہ نے عنقری، مستور و سحر سلمان اور
 ایک نے حکیم الہی سنائی غزنوی اور جلال الدین محمد مولوی کو، کچھ نے حکیم ابو الفرج نوری اور التوزی
 ابو بردی کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنایا۔

کچھ نے اسدی طوسی اور فردوسی کے انداز پر رزمیہ نگاری کی۔ بعض نے نظامی و سعدی
 کو رزمیہ میں نشانِ راہ سمجھا۔

کچھ نے آزدقی و مختاری کا طرز اختیار کیا اور کچھ نے معزی اور لامعی کی تقلید میں فخر
 محسوس کیا۔ دانشمندوں کے ایک طبقہ نے حکیم ناصر کی پیروی کی۔ ادیب صابر کی بھی تقلید

کی گئی۔ بہت کم ایسا ہوا کہ کسی ایک نے ان سب کا تتبع کیا ہو۔ بلکہ قصیدہ گوئی میں قدیم اور غزل میں جدید شعراء کا طرز مقبول اور رائج تھا۔ زندگی اور تاجاری عہد میں شاعروں نے جو روش قائم کی وہ دورہ مشرطیت سے لیکر آج تک شاعری میں مروج ہے مشرطیت کی ابتداء لیکر بعد تک صرف کتر درجے کے شاعروں نے دوسری روش اختیار کی اور انہیں آج تک کبھی بھی شاعری میں بلند مقام نہ حاصل ہو سکا۔

زندگی عہد کے مشہور شاعروں کے بعد تاجاری عہد کے چند شاعروں کا ذکر کیا جاتا ہے یہ سب متقدمین کے طرز کے پیرو تھے۔ انہوں نے غزل میں سعدی و حافظ کی، رزمیہ مثنوی میں فردوسی کی، بزمیہ مثنوی میں نظامی کی، قصائد و مسلمات اور مقطعات میں چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدی کے شعراء بالخصوص عنقری، فرخی، منوچہری، مسعود سعد، سنائی، انوری اور فاقانی کی تقلید کی۔

اس دور کے شاعروں کی زبان کا وہی قدیم رنگ ہے جو مغللوں اور ان سے پہلے کے شاعروں میں رائج تھا۔ ان کی توجہ زیادہ تر آرائش سخن، رعایت لفظی، اور الفاظ کی فصاحت پر رہی۔ بہت کم شاعر ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنے زمانے کے لہجہ کا لحاظ رکھا ہو۔ دورہ بازگشت کے شاعروں کا موضوع عموماً توصیف و مدح، پند و وعظ، آئمہ معصومین کی شان میں قصیدہ و مرثیہ، رزمیہ، تاریخی، مذہبی اور عشقیہ مثنویاں اور غزل ہے۔

خوش قسمتی سے اس دور کے شاعروں کو بادشاہوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس سلسلے میں خاص طور سے تاجاری سلاطین نے شاہان ماسلف کی تقلید کی کوشش کی۔ بادشاہوں کی توجہ ہی سے تہران، شیراز، اصفہان اور شہدادب کے بڑے مرکز بن گئے۔ اور بہت سے شاعر منظر عام پر آئے۔ جن میں سے اکثر نے دیوان، طویل مثنویاں، بیخ و اداچے شریار گار چھوڑے۔

ہم اشقاری اور زندگی دور کے بڑے بڑے شاعروں کا ذکر پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اب عہدِ تاجاری کے نامور شعراء کا ذکر کیا جاتا ہے۔

فتح علی خاں صبا کا شانی (م ۱۲۳۸ھ) : یہ صبا کا شانی کا شاگرد تھا۔ اور فتح علی شاہ کے دربار میں ملک الشعراء تھا، اس کے قصیدوں کا دیوان مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مثنویاں، شہنشاہ نامہ، خداوند نامہ، گلشن صبا، اور عبرت نامہ بھی بہت مشہور ہیں۔ اور ایران کے آخری زمانہ کے ادب میں اپنا مقام رکھتی ہیں۔

صبا کے اکثر قصیدوں میں کلام کی قدرت، معانی کی دقت اور عبارت کی جزالت کے اتنے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر چھٹی صدی کے نصفا کے قصائد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سید محمد صبا اصفہانی (م ۱۲۲۲ھ) : سید محمد ہائف کاڑ کا تھا اور فتح علی شاہ کے زمانے کا مشہور قصیدہ گو اور غزل گو تھا۔ قصیدہ گوئی میں اس نے انوری اور خاقانی کی بڑی خوبی سے تقلید کی ہے اور پوری طرح کامیاب بھی رہا۔

مجتہد الشعراء سید حسین مجر اصفہانی (م ۱۲۲۵ھ) : اس نے عالم شباب میں وفات پائی غزل اور قصیدہ میں بڑی کامیابی کے ساتھ متقدمین کی پیروی کی ہے۔

معمد الدولہ میرزا عبدالوہاب نشاط اصفہانی (م ۱۲۳۲ھ) : یہ نظم و نثر اور خط و تحریر کے لئے اپنے دور کے ممتاز لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے متقدمین کے انداز پر عمدہ غزلیں

لکھیں

میرزا شفیق وصال شیرازی (م ۱۲۶۳ھ) : یہ میرزا کوچک کے نام سے مشہور ہے۔ مثنوی

غزل اور قصیدہ گوئی میں مہارت تھی۔ غزل گوئی اور خوشنویسی میں اس کی استاد کو معصروں نے تسلیم کیا ہے۔ وصال نے وحشی کی ناتمام مثنوی ”فرہاد و شیرین“ کو مکمل کیا اور بحرِ تقارب میں ایک مثنوی ”بزم وصال“ لکھی۔

میرزا حبیب قاسمی (م ۱۲۸۰ھ) : قاسمی تاجاری عہد کا مشہور قصیدہ گو ہے اس کو

غزل گوئی اور نثر نویسی میں بھی کمال حاصل ہے۔ اس کی شہرت کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے قصیدہ گوئی میں ایک خاص طرز کو اپنایا اور قدما کے طرز کے اتباع کے باوجود نئے نئے مضامین، نئی ترکیب اور نئی فکر سے کام لیا۔ گلستان کے طرز پر نثر میں ایک کتاب پریشان لکھی جو خاصی شہرت کی حامل ہے۔

میرزا عباس فروغی بسطامی (م ۱۲۷۴ھ) : عہد قاجاری کا مشہور غزل گو ہے اس کی بیشتر غزلیں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سعدی و حافظ کی یاد دلاتی ہیں۔
میرزا محمد علی سرور شمس اصفہانی (م ۱۲۸۵ھ) : ناصر الدین شاہ کے زمانہ کا مشہور شاعر ہے۔ اس نے قصیدے اور مثنویاں لکھیں۔ بنیادی طور پر وہ قصیدہ کا شاعر ہے۔ قصیدہ گوئی میں اس نے بڑی استاد کی ثبوت دیا ہے اور اکثر فرخی کی پیروی کی ہے۔ اس کی مثنوی ”اردی بہشت“ بحر متقارب میں ہے اس میں حضرت علی کے غزوات بیان کئے گئے ہیں اور بھی کئی مثنویاں مثلاً ساتی نامہ اور الہی نامہ لکھیں۔

محمود خاں ملک الشعراء کاشانی (م ۱۳۱۱ھ) : اپنے عہد کا مشہور قصیدہ گو تھا اس نے منوچہری اور فرخی کی بڑی خوبی و بہارت سے تقلید کی ہے۔

ابوالفتح محمد خان شیبانی کاشانی : محمد شاہ و ناصر الدین شاہ قاجار کا معاصر تھا اور اپنے عہد کا اہم قصیدہ گو تھا۔ اس پر غزلوی دور کے شاعروں کا رنگ غالب ہے۔

ان کے علاوہ بھی قاجاری دور میں بہت سے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے جن کے حالات اور تصانیف کے متعلق ہدایت نے مجمع الفصحاء کی دوسری جلد میں سب سے بہتر طور پر لکھا ہے یہاں ان سب کا ذکر ممکن نہیں۔

قاجاری عہد کے شعراء کے کلام کے بغور مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان سب کے اگرچہ

اجتہادِ مضمون اور نئے نئے خیال و فکر کے بیان پر کم توجہ دی ہے لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ انھوں نے صحیح فارسی زبان کے احیاء اور قدیم شعراء کے فکر کی تجدید کر کے فارسی زبان و شاعری کی بہت بڑی خدمت انجام دی اور فارسی زبان و شاعری کو ابتداء و ترقی سے نجات دلائی۔ یہ اسلوب مشروطیت کے زمانے سے لے کر اب تک کے مشہور شاعروں مثلاً ادیب نیشاپوری، ادیب پیشاوری، ادیب الممالک نرانی اور ملک الشعراء بہار خراسانی کے ہاں ملتا ہے۔ صرف آخر کے پندرہ بیس سالوں سے بعض معاصر شاعروں نے فارسی شاعری میں جدت سے کام لینا شروع کیا ہے۔

فارسی نثر | فارسی نثر بھی اشاری، زندگی اور قاجاری دور میں کچھ ترقی پذیر ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں وہ طرزِ پیر سے رائج ہو گیا جو گذشتہ مصنفین میں مقبول تھا۔ ظاہر ہے کہ نظم کی طرح نثر میں بھی فصاحت و بلاغت کا معیار قدیم مصنفین کی تحریریں ہی تصور کی جاتی تھیں۔ عموماً چٹھی، ساتویں اور آٹھویں صدی کے لکھنے والوں کی تقلید زیادہ کی جاتی مگر تیرھویں صدی کے اواخر میں اکثر واقعہ نگاروں (مثلاً میرزا ابراہیم) نے پانچویں صدی کے آخر کے اسلوب کو پیش نظر رکھا۔

اس عہد کے شروع میں فارسی منشآت میں صفوی دور کے لکھنے والوں کی سی بے پڑائی موجود تھی۔ یہاں تک کہ میرزا مہدی خاں منشی نادر اور آذر بیکدلی اپنی استاد کی باوجود افعال کے حذف کر دینے کی غلطی سے محفوظ نہ رہ سکے لیکن قاجاری عہد کے مشہور لکھنے والوں کے ہاں اس قسم کی خامیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اشاری، زندگی اور قاجاری دور کے مشہور ادیب یہ ہیں:

میرزا مہدی خاں استرآبادی : یہ نادر شاہ کا غشی تھا۔ اس کی کتاب ”درۂ نادرہ“ تاریخ و صفت کی طرح لفظی صنائع اور تکلف و تصنع سے پر ہے۔ اس کی ایک اور کتاب ”چہا نکشای نادری“ ہے جو نسبتاً سادہ طرز میں ہے اور اس کی عبارت اول الذکر کتاب

کے مقابلہ میں نظری ہے۔

نشاط اصغرانی : قاجاری عہد کے شاعروں کے ضمن میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ نشاط اپنے زمانے کے صاحب طرز اور ماہر لکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کے منشآت شائع ہو چکے ہیں۔

فاضل خاں گروس : فتح علی شاہ کا معاصر تھا اس کے منشآت مشہور ہیں۔ اس نے ایک تذکرہ 'انجن خاقان' بھی لکھا۔

قاآنی : بحیثیت شاعر اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ نثر میں اس نے سعدی کی گلستاں کے طرز پر ایک کتاب 'پریشان' لکھی۔

میرزا اتقی سپہرادر اس کا لڑکا عباس قلی سپہر: یہ دونوں مشہور و مبسوط کتاب "ناسخ التواریخ" کے مؤلف ہیں۔

رضا قلی خاں ہدایت (م ۱۲۸۸ھ) : امیر الشعراء کے لقب سے ممتاز ہے۔ محمد شاہ اور ناصر الدین شاہ کا معاصر تھا۔ اس کی کئی تصانیف ملتی ہیں مثلاً مجمع الفصحاء و جلد۔ صفوی دور کے شعراء کے حال میں ایک تذکرہ 'ریاض العارفین'۔ روضۃ الصفا کا متمم روضۃ الصفا ناصر الدین اور ایک لغت 'انجن آرای عباسی' وغیرہ۔

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراہانی (مقتول ۱۲۵۱ھ) : یہ محمد شاہ کا وزیر اور قاجاری عہد کا مشہور ترین مصنف تھا۔ تکلف آمیز نثر میں اس کے منشآت ملتے ہیں۔ ان منشآت میں مؤلف نے ذوق کے مطابق الفاظ کا استعمال کیا ہے اور دقیق معانی آفرینی سے کام لیا ہے اس لحاظ سے ان میں ایک خاص اثر ہے۔

قائم مقام نے لفظی صنعتوں کو کثرت سے استعمال نہیں کیا اس کے خدا داد ذوق نے مناسب موقع محل سے بعض صنائع صرف اس حد تک استعمال کئے ہیں کہ کلام کے لطف اور عبارت کی رعایت میں کوئی کمی نہیں آتی۔

قدیم نضار کا استشہاد اس کے کلام میں زیادہ ملتا ہے لیکن وہ متقدمین کے کلام کے حوالے اس وقت استعمال کرتا ہے جبکہ وہ مشہور و رائج مثل کا درجہ حاصل کر چکے ہوں اور اس طرح ان کے کلام کو اپنے کلام میں شامل کرتا ہے گویا وہ اس کے کلام کا جز ہے اور اقتباس و رعایت کا گمان نہیں ہونے پاتا۔ اس کی عبارت مختصر اور ترکیب و دلکش ہوتی ہیں۔ بلاشبہ اسے ایران کے آخر دور کا بہترین مصنف کہا جاسکتا ہے اور حقیقی ادیب کا اس پر بخوبی اطلاق ہوتا ہے۔

قاچاری عہد کے آخر میں چند اور بھی کئی اچھے لکھنے والے نظر آتے ہیں مثلاً :
 میرزا عبداللطیف تبریزی : فرہنگ برہان جامع اور ترجمہ الف لیلة و لیلة کے مصنف۔
 محمد حسن خاں ضیع الدولہ (اعتماد السلطنہ) : مرآت البدان اور کتاب منتظم نامری اور تذکرہ
 خیرات حسان کے مصنف۔
 میرزا محمد ابراہیم : یہ مقالہ نگار تھا۔

فتح علی شاہ کے دورہ حکومت کے بعد ایران اور یورپ کے درمیان تعلقات قائم ہوئے اور مختلف فنون کے ماہرین فوجیوں اور انجینروں کو دعوت عمل دی گئی اور اس کے لئے مدرسے قائم کئے گئے اور طلباء و ماہرین کو یورپین ممالک بالخصوص فرانس اور انگلستان بھیجے کا رواج ہوا۔

امراء کے بچے، شاہزادے اور اعلیٰ طبقہ کے افراد فرانسیسی اور انگریزی ادب سے واقف ہوئے۔ رومانی اور داستانی کتابوں سے لیکر علمی، فنی اور فوجی کتابوں کے فارسی میں ترجمے کئے جانے لگے۔ اسی مدت میں میرزا محمد تقی خاں امیر کبیر نے ”مدرسہ دار الفنون“ کا افتتاح کیا۔ اس کے ذریعہ ایرانیوں کو جدید علوم سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ رفتہ رفتہ روزناموں کی اشاعت کا بھی رواج ہوا۔ ایرانی مصلحوں کی جماعتوں کے افراد

ایران سے باہر اور ایران میں اپنے سیاسی اور اجتماعی نظریات سادہ اور عام فہم زبان میں قلمبند کرنے لگے۔ علمی و فنی اور درسی کتابوں کو عصری تقاضوں کے مطابق جدید طرز پر لکھنے کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ اسی زمانے میں مشرطیت کی تحریک بھی اٹھی اور لوگوں میں ہیجان برپا ہو گیا۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی جماعتیں جدید کتابوں کے مطالعہ میں سرگرم ہو گئیں اور یورپین افکار و عقائد سے اپنے ربط کے استحکام کے لئے کوشاں ہو گئیں۔ ایران میں چھپائی کے رواج کی وجہ سے مختلف افکار اور ادبی آثار سے لوگ بخوبی واقف ہو گئے تھے۔ اسی امر اتفری کے عالم میں مشروطیت کا انقلاب شروع ہوا۔ برطانیہ اور جلسے کئے جانے لگے۔ متواتر اخباروں کی اشاعت ہونے لگی۔ نئے مدرسے قائم کئے گئے۔ یورپین زبانیں سیکھی جانے لگیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لئے مغربی ادب سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھا جانے لگا۔ جدید عربی ادب میں بھی بڑی تیز رفتاری سے ترقی اور تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ مگر عقیدہ میں زبردست تبدیلی پیدا ہو گئی۔ اب دربار اور امیروں کی جماعتوں سے نکل کر ادب عوام میں زیادہ مقبول ہو گیا۔

اسی ارتقاء کا نتیجہ یہ ہوا کہ لکھنے کی روش میں تغیر و تبدیلی پیدا ہو گئی۔ نظم و نثر میں نئی نگر سے کام لیا جانے لگا۔ سادہ اور ہر قسم کی آرائش سے عاری طرز نگارش کا رواج ہوا۔ مختلف قسم کے ادبی مسائل مثلاً داستان، طو راعے، اجتماعی و اخلاقی و سیاسی مباحث اور علمی و ادبی مباحث اور تاریخی و ادبی تحقیقات وغیرہ کا فارسی زبان میں رواج ہوا۔ مصنفین کی زبان میں بھی تدریج تبدیلی ہوئی اور عام بول چال کو تحریر میں استعمال کیا جانے لگا۔ نئی تراکیب اور نئے نئے الفاظ فارسی میں شامل ہوئے جن میں سے بیشتر یورپین اور کچھ ترکی استانبول کے تھے۔ نئے نئے خیال، جدید افکار اور تازہ اصطلاحیں وجود میں آئیں۔

فارسی نظم و نثر میں کچھ وجوہ کے سبب تنزل پیدا ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جنہیں نظم و نثر لکھنے پر قدرت نہ تھی بلکہ وہ تصنیف اور شاعری کے ابتدائی اصولوں تک

سے بے بہرہ تھے شعرا و مصنفین کی مصنف میں زبردستی داخل ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ایسے بہت سے افراد جو صحیح فارسی بلکہ مروجہ معمولی زبان سے بھی واقف نہ تھے انہوں نے اس سرسری مقالے لکھنے لگے۔ اور رسالوں میں ان کے غلط اور غیر موزوں ترجمے شائع ہونے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غلط الفاظ، نامناسب تراکیب و اصطلاحات اور قواعد کی غلطیاں وغیرہ کثرت سے نظم و نثر میں استعمال کی جانے لگیں۔

دوسرے عوامل جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں فارسی نظم و نثر کی ترقی کا سبب بنے اور تجدد و تنوع کا باعث ہوئے۔

نثر میں بھی سادہ زبان استعمال کی جانے لگی۔ اور نثر لفظی پابندیوں سے آزاد ہو گئی۔ کتابی زبان کو ہٹا کر بول چال کی زبان سے ہم آہنگ کر کے آسان بنالیا گیا اور نثر کو اس قابل بنادیا گیا کہ اس میں قہر کے خیال کو واضح کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ یہی سبب ہے کہ فارسی کی بہت سی کتابوں کی زبان بہت آسان ہے۔ عہدِ ناصر کی آخر میں جدید علوم پر کتابیں لکھی جانے لگیں اور اس کے بعد اس کا رواج پڑھنا گیا۔ یورپین کہانیوں اور انسانوں کے ترجمے کئے گئے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ فارسی میں طویل ناول اور نثر لکھنے کا رواج ہوا۔ اور اب یہ فن بہت ترقی کر چکا ہے۔ یورپین ادب اور طریقہ تحقیق سے واقفیت کی بنا پر فارسی میں تاریخ نویسی اور ادبی مسائل میں تحقیق کے انداز میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ اب تک ایران کے بہت سے ادبی اور تاریخی مسائل اور نکتے حل کئے جا چکے ہیں۔

اس قسم کی ترقیوں کے سبب فارسی ادب میں ایک طرح کی تحریک اور انقلاب سارو نما ہوا۔ امید ہے کہ اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔

دورہ مشروطیت میں جن مصنفین نے ادب کی خدمت کی اور شہرت پائی ان میں شیخ احمد رومی (متوفی ۱۳۱۴ھ ہجری قمری) میرزا آقاخان کوہاکی (متوفی ۱۳۱۴ھ) مؤلف صد خطابہ سہکتوب اور آغیہ سکندری۔ اور میرزا ملکم خان مصنف رسالہ وزیر و رفیق اور روزنامہ قانون کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ...

چین کا حق تنسیخ اور بنگلہ دیش

(از مولانا محمد ابراہیم صاحب فاروقی گوباموی)

زیر نظر مقالہ اگرچہ ایک وقت مسہ چین کا حق تنسیخ اور بنگلہ دیش کے عنوان پر ہے مگر چونکہ اس مقالہ میں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی کے اسباب و علل اور ان کے نتیجوں میں عرب ملک، ترکی اور دیگر اسلامی ملکوں کی تقسیم نیز مرحوم لیگ آف نیشنز اور موجودہ اقوام متحدہ کے قیام و کارناموں پر مکمل تبصرہ بھی ہے جس کو تاریخی زبان کی کچپی کے پیش نظر شائع کیا جا رہا ہے (برہان)

حکومت چین نے ۲۱ سال یو۔ این۔ او انجمن اقوام متحدہ کی ممبری سے محروم رہنے کے بعد بعض اس کے مخلصین اور ہوا خواہوں کی پیہم جدوجہد سے جس میں سر فرسٹ جمہوریہ ہند ہے بھرپور داخلہ کے صلہ میں اپنا ہتھیار "تنسیخ" پہلی ہی نشست میں اس سختی براعظم کے ایک نوآبادی ملک "بنگلہ دیش" کے خلاف ناقابل تسلیم دلائل کے ساتھ۔ برہنہ مخالفت ہوا خواہ قدیم استعمال کر کے اور اسی "بنگلہ دیش" کو جس کی بادی ساڑھے سات کروڑ ہے اور جو مسلم اکثریت کا گوارہ ہے اور جس کو اقوام متحدہ کے (۱۳۳) ممبر حکومتوں میں سے کم و بیش (۹۹) بڑی چھوٹی حکومتوں نے تسلیم کر لیا ہے (جس میں چار بڑے مستقل ممبر بھی شامل ہیں) ممبری سے محروم کر کے اپنی (۲۱) سالہ محرومی کا گویا بدلہ لے لیا ہے۔ اس کے لئے سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ

برائیں عقل و دانش بہ باید گریست

چین کے اس تفسیحی حربہ پر تبصرہ سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پچھلی دونوں عالمی جنگوں کی مختصر تاریخ لکھی جائے تاکہ ناظرین کے نہ صرف حافظہ کا احیاء ہو جائے بلکہ اس "حق تفسیح" کا تاریخی پس منظر بھی واضح ہو جائے۔

۱۸-۱۹۱۴ء اور ستمبر ۱۹۳۹-۱۹۴۵ء کی دونوں عالمی جنگوں کے بانی جرمنی قوم کے بربریت پسند افراد تھے۔ پہلی عالمی جنگ (محض شاہنشاہیت کی ہوس میں) قیصر ولیم نے لڑی تھی نے لاکھوں جانوں کا خون بہا کر اور ہزیمیت کے بعد جلا وطن ہو کر اپنے پڑوسی ملک ہالینڈ میں جا کر پناہ لی اور اس طرح سے موت کے چنگل سے وقتی طور پر بچ گیا۔ کامیاب، پرغور و ارفع کے نشہ میں چور اتحادیوں نے ایک انجمن بنام "لیگ آف نیشن" ایجاد کر دی اور اس کا مقدر لندن ٹھہرایا۔ اس انجمن کی تشکیل اور اصلی مقصد یہ جو مختصر تر تبصرہ سر آقبال مرحوم نے فرمایا وہ انجمن کے آئین اور مقصد کی واضح تر تصویر ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

من ازیں بیش ندانم کہ کفن دزدے چند
بہر تقسیم قبور انجمنے ساختہ اند

انجمن اقوام کی کارروائیاں اتحادیوں کے ظلم و ستم اور لوٹ کھسوٹ کی آئینہ دار ہیں جس کی تفصیل لا حاصل ہے۔ کون نہیں جانتا کہ "انجمن اقوام" کا اصلی نام لائنڈ جارج تھا جو نہ صرف "برطانیہ عظمیٰ" کا وزیر اعظم تھا بلکہ اقوام متحدہ کا وہ قائد اعظم بھی تھا کیونکہ دوسرے جتنے بھی ممبر تھے وہ اس کے خوشہ چین اور کاسہ لیس تھے۔ امریکی صدر مسٹر ولسن کے پیش کردہ (۱۹۱۳) اصول دریا برد ہو گئے اور مسٹر ولسن جو گویا شریک کار تھے باحسرت دیاس اپنے ملک کو سدا گئے اب رہا روس وہ بالشووک ہو چکا تھا۔ لہذا وہ بچایت باہر تھا۔ اس وقت کا چین جو سابق صدر سن یٹ سن کے ساڑھو چیانگ کا کئی شیک کی ملکیت یا صدارت میں بے چینی کی زندگی گزار رہا تھا اور جہاں (۱۹۱۵) چینی ڈالرمیں ماسشتہ ملتا تھا اور جہاں قاتل کشوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی رہتی تھیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ ایسے چین کا عدم وجود برابر تھا۔

لہذا لارڈ جارج اور ان کے ہم نوالہ اودھم پیالہ لارڈ بلفور سمیت انجن اقولم تھے اور اپنے حرکت مذہبی سے وقتی طور پر آدمی دنیا کے مالک ہو گئے تھے۔ امریکہ چونکہ برطانوی پالیسیوں یا جوعہ کی اسکیوں کا ساتھ نہ دے سکا اس لئے وہ اپنے (۱۴) اصولوں کا پشتارہ لے کر یورپ کی سیاست سے کنارہ کش ہو گیا۔ اب مرد میدان صرف لارڈ جارج تھے جو خود ہی "لیگ آف نیشن" تھے اس لئے امن کا نفرینوں میں وہی سیاہ و سفید کے مالک تھے۔

بہر حال "تقسیم قبور" کا کام شروع ہو گیا۔ جس کا نشانہ افریقہ اور ایشیا کے ملک بنے۔ جو بیشتر مسلمان یا با الفاظ معروف اسلامی ملک تھے۔ اس تقسیم اور قبضہ کا نام حمایت یا حفاظت (PROTECTORATE & MANDATE) رکھا گیا۔ غرض کہ شام اور شمالی (یعنی مغربی) افریقہ کے بعض ملک فرانس کے حوالے گئے۔ مصر، فلسطین، عراق اور مشرقی افریقہ کے جرمنی مقبوضات برطانیہ کے حصہ میں آئے۔ اسی طرح دوسری سفید نام حکومتوں کو متوڑا بہت حصہ دے کر نوازا گیا۔

فلسطین چونکہ لارڈ البنی نے ایرنیل (بعد میں شاہ فیصل مرحوم) کی مدد سے فتح کیا تھا اس لئے اس نے بحیثیت فاتح کے "بیت المقدس" کو اپنا صدر مقام بنایا۔ ۱۹۲۰ء میں جب میں مصر سے بغرض زیارت بیت المقدس پہونچا تو مسلمانوں اور یہودیوں کا بیت المقدس کی تاریخ میں خونی مکر اس سرزمین حرم میں دیکھا جو اس قسم کے فسادوں سے ہمیشہ پاک رہا۔ فی الحقیقت یہ بلفور اعلان "یہودی وطن" کا شاخسانہ یا صیہونی جمہوریت کا دیباچہ تھا۔ جواب حکومت اسرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ اور جو کچھ عربوں کے ساتھ کر رہی ہے وہ دنیا پر روشن ہے۔

یہ وہ وقت تھا کہ شام کے شہر دمشق میں بیٹھ کر ایرنیل مرحوم نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تھا اور دوسری طرف بیروت میں فرانسیسی فوجیں بر بناء مفروضہ "لیگ حمایت" (ترکی تھیں۔ اس کے جنرل نے شاہ فیصل کو نوٹس دیا کہ ۲۴ گھنٹے کے اندر ملک چھوڑ دو۔ اور یہ دیکھ دی

کہ میاؤ گزرنے کے بعد فوجی کاروائی شروع کر دی جائے گی۔ ایریفیل نے اس نوٹس اور دھمکی سے اپنے مربی لارڈ جارج کو اطلاع دی جس نے اطاعت کی نصیحت کر کے ان کو اپنے پاس بلایا۔ اودھ اپنی بنائی ہوئی کاہینہ کے ممبروں کو فرانسیسی بہیمیت کے بحینٹ چٹھا کر فوراً پیرس اس کانفرنس میں شرکت کے لئے روانہ ہو گئے۔ جولا لڈ جارج کے آغوش کا دوسرا نام تھا۔ بہر حال شام تو ضرور فوجی معرکوں سے بچ گیا مگر ارض مقدس میں خونریزی سے یہودیوں نے گریز نہ کیا اور مسلمانوں کا خون بہا کر اپنی مہیبیوں اسکیم کی بنیاد ڈال دی۔

اس کے بعد ترکی سلطنت کی باری آئی جس پر انگریزوں کا بنام اتحادی قبضہ تھا جس کی تیار انگریزی جنرل ہیرنگٹن کر رہا تھا۔ اس مجبور اور مقہور سلطنت کے اس طرح سے پکڑے پا رہے گئے کہ تھریس مہ سالونیکا اور ایشیا کو چمک کا ساحلی شہر سمرنا (ازمیر) یونان کو بخشا گیا۔ کچھ اس کے ساحلی شہر اور علاقے فرانس اور اٹلی کو بخشے گئے۔ قسطنطنیہ دروہست اور درہ دانیال معہ آبنائے باسفورس انگریزوں کی جاگیر میں رہے۔ درہ دانیال کے فوجی استحکامات بقول حکومت برطانیہ ڈھائے گئے۔ لیکن بقول ایک ترکی فوجی اعلا افسر کے جس نے مجھ سے بحالت قید کہا تھا کہ جو وہاں چند بیکیں تھیں وہ ڈھائی گئی ہوں گی ورنہ قدرتی استحکامات کو کون ڈھا سکتا ہے جو درہ دانیال کی خصوصیت ہے۔ بہر حال آبنائے باسفورس انگریزی جنگی بیڑے کی آماجگاہ بن گیا۔ خلیفہ وحید الدین دار الخلافہ میں انگریزوں کی قید میں تھے۔ ”معاہدہ سیلورے“ کے نام سے ”مرد بیمار“ کے خاتمہ کے لئے ”جو ترکی حکومت کو نام دیا گیا تھا“ جو کچھ کرنا تھا وہ سب کیا گیا۔ اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ ”مرد بیمار“ اب ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ لیکن بقول لیکہ جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے وہ ”مرد بیمار“ ختم ہونا تھا نہ ہوا۔ اس کے علاوہ لاکھوں ترکی قیدی جو انگریزی دھوکے اور فریب کا شکار ہو کر ۱۹۱۸ء میں بالخصوص شامی محاذ پر بیڑ بکریوں کی طرح سے پکڑے گئے تھے۔ وہ قیدی برسوں سے مختلف ملکوں میں کیسیوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ جو قید سے بچ گئے تھے وہ النور پاشا، جمال پاشا، ناکم پاشا، نوری پاشا اور کمال پاشا تھے۔ ان میں سے النور پاشا اور جمال پاشا

انگریزوں کی سازش کے شکار ہوئے۔ انور پاشا بالشریک سے مقابلہ کرتے ہوئے افغانستان اور خراسان کی سرحد پر شہید ہو گئے۔ جمال پاشا فلس (فقار) کے ایک ہوٹل میں شہید کئے گئے۔ توری پاشا اور ناظم پاشا ایشیاء کو چمک میں غنی طور پر زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔

کمال پاشا قسطنطنیہ میں گویا نظر بند تھے۔ آخر میں انھیں کی سچی بہیم عیصمت پاشا انونو کی معیت میں انگریزوں کی حاکم دبی اور بہیمیت کا ہمیشہ کیلئے جنازہ اٹھ گیا اور مردیاء مرد آہن بن گیا اب کمال پاشا نہیں بلکہ اتاترک تھا اور جماعت احرار کا سردار۔ آخر کار ”کوزان کانفرنس“ کا اعلان ہوا۔ جس میں مرد آہن کو طلب کیا گیا۔ برطانیہ کی قیادت ہندوستان کے پرانے بندانام گورنر جنرل لارڈ کرزن بحیثیت وزیر خارجہ برطانیہ کر رہا تھا اور ”مرد آہن“ کی قیادت جنگ ستارہ میہر و عیصمت باعظمت اتاترک کا دست راست کر رہا تھا۔ عیصمت باعظمت نے کانفرنس میں لارڈ کرزن کو زیر کر کے معاہدہ سیورے کو دفن کیا اور نئے معاہدے نے جنم لیا۔ اس طرح مردیاء نے مرد آہن بن کر دنیا پر اپنے جبروت، اپنی طاقت، اپنی سیاست اور اپنی کیا ست کا سکہ بٹھا دیا۔ برسوں کے ترکی جنگی تیدی جو مختلف ملکوں کے کمیوں میں تھے رہا ہوئے اور اپنے ملک میں آکر کاموں میں مصروف ہو گئے۔ خلیفہ وحید الدین انگریزوں کی سرپرستی میں قسطنطنیہ سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے لئے سلطان عبدالحمید خلافت کی مسند پر رہے۔ لیکن ترکی قومی پارلیمنٹ نے ان کو بھی معزول کر دیا اور وہ یورپ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ۱۹۲۸ء میں ان کا جسد خاکی ان کی بیٹی شہزادی در شہوار نے اپنے خسر نظام میر عثمان علی خاں کی منظوری اور اجازت سے خلد آباد (اورنگ آباد۔ دکن) میں لا کر دفن کیا۔ جہاں مقبرہ بہت پہلے تیار ہو چکا تھا۔ غرض کہ اب وہاں نہ خلافت رہی نہ خلیفہ رہا بلکہ وہاں جمہوریت تھی جس کے صدر کمال اتاترک اور وزیر اعظم عیصمت انونو تھے حکومت کا مستقر ایشیاء کو چمک کا قدیم مشہور شہر انقرہ قرار پایا اور قسطنطنیہ یا قسطنطنیہ ایک صوبہ کا مستقر ہو گیا جس کے پہلے گورنر عدنان بے ہوئے۔ احرار نے کس طرح قسطنطنیہ کو فتح کیا ایک لمحہ ہی پہ۔ اس راز کو سلطنت خداداد افغانستان کے پہلے قونصل جنرل حیدر خاں نے بھی لکھا

پنظارہ فرمایا تھا۔

بہر حال لیگ آف نیشن (انجمن برائے تقسیمِ قبور) اب بے جان ہو چکی تھی جس نے اسی طرح سے ۱۱ سال زندگی گزار دی کیونکہ قبروں کے "ردوں" نے اپنی دوبارہ زندگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے حمایتیوں کا خواب و خور حرام کر دیا تھا۔ یہ تھا پہلی عالمی جنگ کا اثر جو دنیا کے نقشہ میں تقسیم اور متناقضہ حمایت یا حفاظت کی شکل میں نمودار ہوا تھا۔ اس کو آزادی کی لہر نے تھیں تھیں نہس کر کے مردہ قوموں کو نشاۃ ثانیہ سے نوازا۔

نشاۃ ثانیہ کا یہ ہیجان جاری ہی تھا کہ آخر سال ۱۹۳۹ء میں جرمن قوم کا ایک معمولی فرد سورما بن کر اٹھا جس کو قوم نے فیوٹر کا لقب دیکر اس کا خیر مقدم کیا۔ اور جس نے ڈکٹیٹر کا چولا اختیار کر کے سب سے پہلے جمہوریت کو برخاست کیا اس کے بعد قومی سکھ "مارک" کو سونے کے سکے میں بدل دیا۔ جس کی قیمت جمہوریت کے عہد میں بجائے ۱۲ مارک فی پاؤنڈ کے کم و بیش ۱۰ لاکھ فی پاؤنڈ ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے ملک کی معاشیات تہ و بالا تھیں۔

غرض کہ اس مطلق العنان آمر یا ڈکٹیٹر نے "نازی" جماعت بنا کر ہر فرد قوم کو نازی بنا دیا اور فوجی مدد دی پہنادی اور اپنے ارادۂ فتح عالم کو پورا کرنے کے لئے دنیا کو زیر و زبر کرنا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے قدم اٹھایا ہی تھا کہ برطانیہ کے صلح جو وزیر اعظم مسٹر چیمبرلین نے بھرپور کوشش کی کہ نازی آگ کے شعلے بھڑکنے نہ پائیں، لیکن کامیابی نہ ہوئی اور یہ شعلے اپنا کام کرنے لگے۔ آخر کار مسٹر چیمبرلین نے کرسی وزارت چھوڑ دی اور مسٹر چرچل نے وہ کرسی سنبھالی جن کا نہ نہ صرف یہ پختہ عقیدہ تھا کہ انگریزوں اور اتحادیوں کی فتح ضرور ہوگی بلکہ ان کا فتح کے بعد یہ بھی اعلان تھا کہ

"برطانیہ اپنی شہنشاہیت سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے"

یہ ہندوستان کی غلامی کی طرف اشارہ تھا جس کو وہ برطانیہ کی دائمی جاگیر سمجھ رہا تھا۔ بہر حال ۱۹۴۵ء یعنی ۵ برس تک نازی آگ نے وہ آفت چمائی کہ بقول ایک قدیم شاعر کے:

قیامت مچانے لگا کر نائے نلک یہ پکارا کہ خالق بچائے
 غرضکہ پانچ برس اس آگ نے وہ کیا کہ پچھل جنگی بریتیں سب ماند پڑ گئیں۔ اس وقت کینیڈا
 میں لوگوں کی زبانوں پر دو ہی نام ہٹلر اور اس کے کاسہ لیس مسولونی ہی کے تھے جن کی حرکت
 مذہبی اور فاتحانہ حرصوں نے مخلوق کی زندگی دو بھر کر دی تھی اور وہ قیامت مچائی جس کے
 خیال سے روگٹے کا پتہ ہیں۔ بہر حال خالق نے مخلوق کی یا بقول شاعر نلک کی پکار سن لی۔ اور ان
 دونوں دزدوں کو ختم کیا، ہٹلر نے خود سوزی سے خود کشی کر لی اور مسولونی مارا گیا اور اس
 طرح اس خونی ڈرامہ یادور کا خاتمہ ہوا۔ اتحادیوں نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنی فتح کے
 شادیاں منجائے اور جشن منائے۔ لیکن اب فتح کے نشہ نے جنم لیا۔ جس نشہ میں اب انھوں
 نے ملکوں کی تقسیم کا بیڑا دوسری شکل میں اٹھایا۔ لیگ آف نیشن دفن ہو چکی تھی۔ لہذا امریکہ
 کے مشورے سے ایک دوسری تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی جس کا نام یو۔ این۔ او (انجمن اقوام
 متحدہ) رکھا گیا اور بجائے لندن کے امریکہ کا سب سے بڑا شہر نیویارک اس کا صدر مقام
 قرار پایا۔ اس یو۔ این۔ او کے دو حصے کئے گئے۔ ایک کانام جنرل اسمبلی (عام مجلس) اور
 دوسرے حصے کا نام سیکورٹی کونسل (مجلس صیانت) رکھا گیا۔ یہ گویا کہ جنرل اسمبلی
 کی مجلس عامہ تھی اور ہے۔ جس کے ۵ ممبر اس طرح سے قرار پائے کہ پانچ بڑے ممبر (برطانیہ،
 روس، فرانس، امریکہ اور چین) مستقل اور دائمی ممبر قرار پائے باقی دوسرے ممبر خود مختار
 اور آزاد ممالک کے نمائندے ہوتے ہیں اور جنرل اسمبلی کے ممبران کو سیکورٹی کونسل کیا
 بلکہ ۵ مستقل ممبر اس شرط اور قید کے ساتھ منتخب کرتے ہیں کہ پانچوں ممبر متفق ہوں۔
 انجمن کے آئین میں یہ نئے قسم کی دفعہ رکھی گئی ہے کہ مستقل ۵ ممبروں میں سے ایک ممبر کو
 حق شیخ (وٹو) دیا گیا ہے۔ مجلس کی اکثریت خواہ کچھ کہے وہ بے اثر ہے گویا ایک ممبر مستقل
 وٹو کی طرح کرتا ہے۔ اس دوسری عالمی جنگ کا بعض اعتبار سے نتیجہ اچھا نکلا۔ یعنی جو ایشیا
 اور افریقہ کے ملک فرنگی حکومتوں کے پنجہ میں رہ کر مظالم کے شکار تھے وہ اپنی جدوجہد سے

آزاد ہو گئے اور اس طرح سے نوآبادیاتی نظام کا آخر کار جنازہ نکل گیا اور فرنگیوں کی چوڑی ہٹ ختم ہو گئی۔

لیکن امریکہ اور برطانیہ کی سازش نے عربوں بلکہ جملہ مسلمانوں کی مقدس سرزمین پر ایک دوسرا کھیل کھیلا اور اس سرزمین پر پانچویں کا اعلان کردہ ”یہودی وطن“ اس طرح سے بنا دیا کہ امریکہ کے سرمایہ دار یہودیوں کو وہاں لا کر بسا دیا گیا اور ان کی حکومت وہاں قائم کر دی گئی جس کا نام حکومت اسرائیل ہے۔ عربوں کو بے خانہ کیا گیا جو اب تک لاکھوں کی تعداد میں مختلف عرب ممالک میں پناہ گزینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ ۱۹۴۸ء میں جب یہ ناجائز حکومت سرزمین مقدس پر قائم کی گئی جس کے وہ کسی حالت میں حقدار نہیں تھے اور اس وقت عرب ممالک نے متحدہ محاذ قائم کر کے ان غاصبین کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا جن کی پشت پناہی طرح سے امریکہ کر رہا تھا۔ میں اس زمانے میں مصر میں موجود تھا جو گویا متحدہ محاذ کا مرکز تھا۔ میں نے ناکامیاب جنگ کی وہاں رہ کر کچھ جھلکیاں دیکھی ہیں۔ عوام کا جوش و خروش بھی دیکھا اور مقتدر لوگوں سے کچھ بات چیت بھی ہوئی۔ بہر حال شاہ فاروق معزول و مرحوم کی حیا شانہ اور غوغا خانہ زندگی نے اس کو کسیر ناکام بنا دیا۔ اسرائیل کے قدم جم گئے بلکہ امریکی حکم کھلا مالی اور جنگی مدد سے اسرائیل کے نہ صرف حوصلے بڑھے بلکہ اس کی توسیعی اسکیمیں بھی کامیاب ہوئیں اور یہودی ہیں حتیٰ کہ بیت المقدس بھی اب اسی کے زیرِ نگیں ہے۔ اللہمَّ شَطِّطْ شَمْلَهُمْ۔ آمین۔

اس دوسری عالمی جنگ نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یورپ کے نقشہ پر تقسیم کے طفیل نئی حکومتیں نمودار ہو گئیں مثلاً دوحزینی ہو گئے۔ سرویا اور مائین گرو صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ یوگوسلاویہ اور ذیکو سلواکیہ پیدا ہو گئے۔ دو آسٹریا ہو گئے۔ ایک ہنگری اور ایک آسٹریا۔ امریکہ سے کیبا الگ ہو کر آزاد ہو گیا۔ ایشیا میں دو کوکچیا (جنوبی اور شمالی) ہو گئے۔

(شمال اور جنوبی) ہو گئے۔ دو چین ہو گئے۔ ایک زیر سرپرستی امریکی چیانگ کانگ کا چین بنام (فائیو سا۔ جزیرہ) دوسرا کمیونسٹ چین جس کے سربراہ ماؤ زی تنگ۔ صدر اور وزیر اعظم چاؤ این لائی ہیں۔ دو ہندوستان ہوئے ایک پاکستان بنا (جس کے دو حصے ہوئے یعنی ایک مغربی پاکستان اور دوسرا مشرقی پاکستان) اور دوسرا متحدہ جمہوریہ بھارت۔ دو کشمیر ہو گئے (اسی سلسلہ میں دو پنجاب مشرقی اور مغربی ہوئے اور دو بنگال مغربی اور مشرقی ہوئے) بہر حال اس دوسری عالمی جنگ نے ”دو“ کا ہندسہ اس قدر دہرایا کہ ہر چھوٹے بڑے ملک اس کے شکار ہوئے اور خدا جانے یہ ”دو دوئی“ کب تک جاری رہے گا۔ اس کو مستقبل ہی بتائے گا۔

۱۹۷۱ء میں جنرل یحییٰ خاں۔ چھٹے سربراہ اور تیسرے فوجی ڈکٹیٹر اور بنگلہ دیش کی آزاد حکومت | خود ساختہ صدر بے آئین مملکت پاکستان کے کرم ناظم نے۔ بقول لکیر خدا شرے برا نیگز و کہ خیرے مادر اں باشد

ایک ہزار میل دور ملک کی راجدھانی سے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا کر دنیا میں دوسری سب سے بڑی مسلمانی یا اسلامی آزاد حکومت کی وہ بنیاد ڈالی جس کی پیشین گوئی بقول ایک نامہ نگار کے آج سے ۲۴ سال قبل لارڈ مائونٹ بیٹن نے اپنی گورنر جنرل کے زمانہ میں مسٹر جناح سے گفتگو کرتے ہوئے اور تقسیم ملک سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے اس طرح سے کی تھی:

مشرق و مغرب کے یہ دو پاکستانی خطے جو ایک دوسرے سے

ایک ہزار میل دور ہیں اور جس کے لئے کوئی زمینی راستہ نہیں

ہے ۲۵ سال بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔

اس راوی کا یہ بیان صحیح ہو یا نہ ہو لیکن حقیقت یہی تھی جس کو نادر شاہی جنرل نے ہزاری شاہی جنرل کے قول کو پورا کر کے دکھایا اور اپنے لامتناہی ظلم و ستم سے مشرقی حصہ پاکستان کو بنگلہ دیش کی شکل دیدی جو اپنی آزادی اور خود مختاری کو دنیا سے منہا رہا ہے۔ چنانچہ اب تک دنیا

۹۹ ملکوں نے اس کی آزادی کو تسلیم کر لیا ہے جن میں بڑے ملک ہندوستان، روس، برطانیہ، فرانس اور امریکہ شامل ہیں۔ البتہ بنگلہ دیش کو مولانا بھاشانی کے محبوب چین نے اس لئے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یا کم از کم سر دست گریز کیا کہ اس کو سیکورٹی کونسل (مجلس تحفظ) میں جس کا وہ نیا نیا ممبر ہوا ہے اپنے اختیار و ریور (حق تنسیخ) کا تجربہ یا مظاہرہ کرنا تھا۔

اگست ۱۹۷۲ء میں جب بنگلہ دیش کی طرف سے یو۔ این۔ بنگلہ دیش اور چین کا ریوٹر (حق تنسیخ) اور میں ممبری کے لئے درخواست پیش کی گئی تو چونکہ انہیں کے

اعتبار سے سیکورٹی کونسل کی منظوری ضروری تھی لہذا بعد بحث و تھمیں اس کو اس میں بھیج دیا گیا اس کے سب ممبر کم و بیش وہی تھے (سوائے چین) جو اس کی خود مختاری کو تسلیم کر چکے تھے۔ لیکن اس منظوری کا دار و مدار صرف پانچ بڑے ممبروں کی متفقہ مرضی پر تھا باقی ماندہ ممبر تو صرف کہنے کے لئے ہیں۔ آئین کی یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ ایک مستقل ممبر اگر نہیں کہہ دے تو سب مستقل ممبر نہیں کے ہی پابند ہونے پر مجبور ہوتے ہیں۔ امریکہ مستقل ممبر کی حیثیت سے محض اپنے پیٹھ چیا نگ کاٹی شیک کی ہمدردی میں ۲۱ سال تک کمیونسٹ چین کے خلاف یہی تنبیہ کھیل کھیلتا رہا۔ ۲۱ سال کے بعد جب سمجھوتہ ہو گیا تو چیا نگ کاٹی شیک بیک بینی و دو گوش اس اہم خدمت سے بیدخل کئے گئے اور کمیونسٹ چین کو یہ عزت بخشی گئی جس نے پہلی ہی نشست میں بنگلہ دیش کے خلاف حق تنسیخ استعمال کر کے (امریکہ واد اختیار) کی آزمائش کی۔ جو پوچ اور لاطائل دلیلیں چینی ممبر نے اپنے حق تنسیخ کی پشت پناہی اور ثبوت میں پیش کیں ان کا خلاصہ یہ ہے:

”اب تک ہندوستانی نو صیں بنگلہ دیش میں موجود ہیں اور

پاکستانی جنگی قیدی اب تک رہا نہیں کئے گئے وغیرہ وغیرہ“

جن تقریباً ۹۹ ملکوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کو تسلیم کیا ہے وہ اس قدر بے بصارت اور بے بصیرت تھے کہ ان باتوں کو سمجھے بغیر جو چین کے ہی سمجھ میں آئیں اس کی آزادی کو تسلیم

کر لیا۔ دنیا اس کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اُس وقت ہندوستان کی فوجیں واپس آچکی تھیں کوئی سپاہی تو کیا کوئی فوجی ماہر بھی وہاں نہیں تھا۔ آج دنیا ہندوستان کی وزیر اعظم سمر اندرا گاندھی کے اس طریق کار اور دانشمندانہ و جرأت مندانہ اقدام پر انگشت بدنداں ہے جو انھوں نے تاریخ مقررہ سے قبل ہی اپنی امدادی فوج کو بنگلہ دیش سے واپس بلالیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنرل یحییٰ خاں کے ہندوستان پر بے وجہ حملہ کا یہ لامثال جواب دیا کہ کیر فرنگ جنگ ہند کا اعلان کر دیا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہندوستان کے مخلصانہ رویہ کے آئینہ دار ہیں اور دنیائے سیاست میں حیرت انگیز اور نئے قسم کے ہیں۔ اب رہائی دہلیوں کی رہائی کا مسئلہ اس کے لئے چین کو بین الاقوامی قانون کا کم از کم مطالعہ کر لینا چاہئے تھا کیونکہ جنگی قیدی اس وقت تک رہا نہیں کئے جاسکتے جب تک کہ فریقین میں معاہدہ امن نہ ہو جائے اور مہنگی حالات ختم نہ ہو جائیں۔ بہر حال جہاں تک جنگی قیدیوں کی رہائی کا تعلق ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین ہے چین کو اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں نے ایک حد تک دوستانہ فضا قائم کر لی ہے اور دائمی مصالحت کی گفتگو جاری ہے جو اپنے وقت پر ہو جائے گی اور سب پیچیدگیاں ایک ایک کر کے دور ہو جائیں گی اور تینوں ہمسایہ ملک امن و چین کی زندگی گزارنے لگیں گے۔

چین کے اس بے جا عمل نے قانون وال طبقہ کو یو۔ این۔ او کے اس آئینی ستم کی طرف متوجہ کر دیا ہے جس میں آمرانہ پہلو نمایاں ہے جس کے ذریعہ سے سیکورٹی کونسل کے صرف پانچ مستقل ممبروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انفرادی طور پر کسی ملک کو منظور یا نامنظور کر دیں۔ اس لئے بعض قانونی ماہرین کی یہ رائے غلط نہیں ہے کہ یو۔ این۔ او کا آئین تبدیل یا جزوی ترمیم کا مقتضی ہے تاکہ یہ آمرانہ طریق موقوف ہو اور صرف جنرل اسمبلی کو منظوری یا نامنظوری کا اختیار ہو بشرطیکہ ممبروں کی اکثریت اس کو منظور کرے ورنہ اس آمرانہ طریق سے نہ یو۔ این۔ او کا کچھ مفہوم رہتا ہے اور نہ جنرل اسمبلی کا۔

حال ہی میں جو دھبہ دیونوریٹی کے ایک پروفیسر نے چین کے اس حق تفسیح پر تبصرہ کرتے ہوئے اسی آئین کی اس مخصوص دفعہ کا حوالہ دیتے ہوئے جس نے گویا حق تفسیح کی تخلیق کی ہے ترمیم کا مشورہ دیا ہے کہ یو۔ این۔ او میں اصول اکثریت کا رفرما ہو جس مقصد کیلئے اس کی تشکیل کی گئی ہے۔

بہر حال بنگلہ دیش اس معاذانہ عمل سے دل برداشتہ نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اس کی آزادی پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے البتہ اس عمل سے اس کی خواہش نمیری کو ضرر و ہکال لگا جس کا احساس دنیا کی سبھی حکومتوں کو ہے۔ اس کے تسلیم کرنے والے اسلامی ملک یمن، انڈونیشیا، ملیشیا اور عراق وغیرہ بھی ہیں۔ دیگر اسلامی ملک بھی عنقریب اس کو تسلیم کر لیں گے۔

بہر حال بنگلہ دیش ایک حقیقت بن چکا اس سے انکار کرنے والا یا تو عناد سے کام لے رہا ہے یا حقیقت سے بر بنا مصلحت چشم پوشی کرتا ہے یا پھر کسی اشارہ غیبی کا منتظر۔

پیارے بچوں کا پیارا رسالہ

جنت کا پھول

ایڈیٹر: عظیم محمودی - ایم۔ اے

● بچے بچلے اسلام، زمین ● نیکی پر اُجھارنے والی مزیدار کہانیاں ● اخلاقی
تعلیم ● تعمیری چٹکے، ڈرامے، مجسمے، مسکیتاں اور پوسٹیاں ● ذہنی تربیت کے
لیے بچوں کی دل چاہی اور بہت سی چیزیں۔

ایکٹ حضرات ایجنسی کے لیے لکھیں۔ خریدار صاحبان اپنے مقامی ایجنٹوں سے
طلب فرمائیں یا براہ راست ہمیں لکھیں۔

سالانہ چند: آٹھ روپے - ایک روپے پچھتر پیسے

نیچر ماہنامہ "جنت کا پھول" گریٹا تالاب، لاہور، پاکستان

خنسار: حالات زندگی اور مرثیہ گوئی

از جنابہ زہرہ کنیل - مسلم یونیورسٹی - علی گڑھ

تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ جاہلیت کی ممتاز ترین شاعرہ خنسار کی نفسیاتی حالت ایمان لانے کے بعد ایسی بدل گئی تھی کہ جنگ یرموک میں اپنے تمام لڑکے لٹوا دئے اور جب آخری لڑکا بھی شہید ہو چکا تو پکارا ٹھی الحمد للہ الذی اکرمہنی لبشہا و تھمدہ " محترمہ زہرہ کنیل نے اس مشہور شاعرہ کے حالات قلم بند کرنے کے ساتھ قلم بند کئے ہیں جنہیں "برہان" میں شائع کیا جا رہا ہے۔ — "برہان"

قدیم عربی شاعری میں مرثیہ گوئی کو بلند مقام حاصل ہے۔ مشہور بہادروں اور رؤساء کی موت پر ہمیشہ مرثیے کہے جاتے تھے جن میں مرنے والے کی اولوالعزمی، شجاعت، فراخ خلقی اور اصول پرستی کی تعریف کی جاتی تھی۔ مرثیہ گوئی میں بعض عرب شاعرانے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ اور ان میں خنسار کا نام سرفہرست آتا ہے۔ عرب کی شاعر عورتوں میں اسلام سے قبل یا اسلام کے بعد کوئی ایسی شاعرہ نہیں گذری جو متانت، شعور، نزاکت، الفاظ اور لطافت ترکیب میں خنسار سے بازی لے جائے۔ مرثیہ گوئی میں وہ نہ صرف شاعرات بلکہ شاعروں میں بھی منفرد حیثیت رکھتی ہے۔

ابتدائی حالات | اس کا اصل نام تھامز بننت عمرو بن الشریح تھا اور لقب خنسار۔ اس کا والد بنو سلیم کے امراء میں سے تھا۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ اس کی پیدائش چھٹی صدی کے نصف آخر میں کسی وقت ہوئی ہوگی۔ جس طرح اس کی تاریخ پیدائش کے متعلق کوئی یقینی بات کہنا مشکل ہے اسی طرح اس کی ابتدائی زندگی کے متعلق کچھ کہنا مشکل ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی زندگی کے حالات کی تفصیل اسی وقت سے ملتی ہے جب سے اس نے شاعری شروع کی اور مدینہ بنی النبیہ

نے اسے شادی کا پیغام دیا۔ غنساہ اپنے قبیلہ میں حسن و جمال کی وجہ سے مشہور، اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی اور اپنے بھائیوں کی آنکھ کا تار تھی۔ درید بن الصمۃ جو اپنے زمانہ کا مشہور شاعر، شہ سواد میدان جنگ کا سردار اور اپنے کارناموں کی وجہ سے مشہور تھا ایک دن بنو سلیم کے خیمہ گاہ کے پاس سے گذرا۔ غنساہ اس وقت خیمہ سے باہر اپنے باپ کے ایک بیلا اونٹ کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ درید نے اسے دیکھا تو بے قرار ہو گیا۔ دوسرے دن وہ اس کے والد عمرو کے پاس آیا اور غنساہ کیلئے نکاح کا پیغام دیا۔ عمرو نے اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ آپ کی شرافت اور نجابت میں کوئی شبہ نہیں لیکن غنساہ بڑی آزادی پسند لڑکی ہے اس لئے اس کی رائے دریافت کرنی ضروری ہے۔ غنساہ نے درید کا پیغام سن کر اپنے باپ کو جواب دیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر بنو حشم کے ایک بوڑھے سے شادی کروں گی جو عنقریب قبر میں جانے والا ہے۔ درید یہ سن کر واپس چلا گیا اور ایک نظم میں اس نے غنساہ کی بد مذاقی کا تذکرہ کیا۔ جب لوگوں نے غنساہ کو اس کا جواب لکھنے کی ترغیب دی تو اس نے کہا کہ میں نے درید کو ٹھکرا دیا یہی کافی ہے۔ میں اس کی بھجی نہیں لکھوں گی۔

اندوہا جی زندگی | درید کو ٹھکرانے کے بعد غنساہ نے اپنے چچا زاد بھائی رواحہ سے شادی کی۔ معاشی بحالی، خانگی جھگڑوں اور رواحہ کی فضول خرچیوں کی وجہ سے دونوں میں ناچاقی ہو کر نو طلاق تک پہنچ گئی۔ رواحہ کے بعد غنساہ کی دوسری شادی اپنے ہی قبیلہ کے ایک اور نوجوان مرد اس بن عامر سے ہوئی۔ غنساہ نے اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا۔ مرد اس سے غنساہ کے تین لڑکے: معاویہ، یزید اور عمر، ایک لڑکی عمرو پیدا ہوئی۔ مرد اس کی وفات کے بعد غنساہ نے مرتبہ بھی لکھا۔

قبول اسلام | ۸۳ھ میں غنساہ ایک وفد کے ساتھ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کر کے اس نے آپ سے بیعت کی۔ اس موقع پر اس نے کچھ اشعار بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے ان کو پسند فرمایا اور یہ کہا کہ اے غنساہ اور سناؤ۔ اس کی وفات کے متعلق زیادہ

تفصیلات نہیں ملتی ہیں۔ اتنا تو ثابت ہے کہ وہ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئی اور اس نے وہاں اپنے بیٹوں اور لوگوں کو جنگ میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے کی ترغیب دی۔ یکے بعد دیگرے تینوں لوگوں کے رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں آئے۔ بے جگرگی سے مقابلہ کرنے کے بعد عام شہادت نوش کیا۔ جب ان کی شہادت کی خبر غسار نے سنی تو صرف اتنا اس کی زبان سے نکلا کہ اٹھو اٹھو کہ جس نے مجھے ان کی شہادت سے محبت بخشی اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ جلد مجھے ان جنت میں ملے گا۔

وفات حضرت عمرؓ نے غسار کے لئے بیت المال سے روزیہ مقرر کر دیا تھا۔ حضرت عمرؓ کے بعد حضرت عثمانؓ کا دور خلافت آیا تو حضرت عثمانؓ نے بھی اس کے وظیفہ کو برقرار رکھا۔ غسار کی عمر اب کافی ہو چکی تھی، بیٹائی کمزور ہو گئی تھی اور اپنے دونوں بھائی معاویہ اور یزید کے غم میں وہ گھل گئی تھی اسی حالت میں اس نے ۲۴ھ میں بادیہ میں وفات پائی۔ یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وفات کے وقت اس کے پاس کون کون لوگ تھے اور کن لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی۔ البتہ یہ بات یقین ہے کہ غسار جس نے ساری عمر ریشہ گوئی میں گزاری، اس کی موت کے بعد کسی اس کیلئے ریشہ نہیں کھا

غسار کی شخصیت | غسار کی شخصیت کا سب سے اہم عنصر اس کی شجاعت ہے۔ درید بن الصمہ کے پیغام پر اس کے باپ کا یہ کہنا کہ غسار آزاد اور خود مختار ہے اس کی شجاعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے درید جیسے شہسوار، رزم و زہم کے بہیرا و شہسوار کو ٹھکرایا۔ وہ حبیب کیلئے میلوں میں شریک ہوتی تھی اور بے جگرگی کے ساتھ اپنے باپ، بھائی اور قبیلہ والوں کی نافرمانیوں پر فخریہ شعار پڑھتی تھی۔

نمانہ جاہلیت میں قبائلی تعصب کا بہت چرچا تھا اور اہل عرب کی یہ خاص عادت تھی کہ وہ اپنے قبیلہ اور ان کے حلیفوں کے کارناموں کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ غسار بھی اس تعصب کا شکار تھی۔ اسی وجہ سے اس نے بنو حاتم کے سردار درید کے پیغام کو ٹھکرایا اور اپنے قبیلہ کے کسی نوجوان سے شادی کرنے کو ترجیح دی۔ اسے اپنے خاندان سے اس قدر محبت تھی کہ جب اس کا بھائی معاویہ میدان جنگ میں مارا گیا تو وہ اس کے فراق میں زندگی بھر روتی رہی۔

صخر کی محبت نے تو اس کی کمزوری توڑ دی اور اس کا غم دگنا اور چوگن ہو گیا۔ اس نے اپنے خود

باپ اور قبیلہ کے دوسرے افراد کا رشتہ لکھا جس میں ان سبوں کی فیاضی اور شجاعت پر بھرپور ادیتی ہے۔
 خنساہ کی شاعری پر جاہلیت کا اثر | خنساہ کی عمر کا پیش تر حصہ زمانہ جاہلیت میں گزرا۔ دورِ جاہلیت
 کے تمام اوصاف اور خصائص اس کی زندگی کا جز بن چکے تھے۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد بھی
 اسلامی اثرات اس پر پوری طرح غالب نہیں آ سکے۔ اس کا لباس اور رہن سہن جاہلی طرز پر
 تھا۔ اس سلسلے میں متعدد واقعات نقل کئے جاتے ہیں:

ابن اعرابی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ خنساہ کسی ضرورت سے مدینہ آئی۔ لوگ حضرت عمرؓ کے
 پاس آئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین خنساہ جاہلیت کے لباس میں مدینہ آئی ہے۔ کیا ہی
 بہتر ہوتا کہ آپ اسے نصیحت کریں۔ حضرت عمرؓ خنساہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے خنساہ
 کس چیز نے تمہاری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ سادات مضر پر گریہ وزاری نے۔
 حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ وہ لوگ تو زمانہ جاہلیت میں ہلاک ہوئے ہیں اور سب جہنم کے ایندھن ہیں۔
 خنساہ نے جواب دیا کہ اسی بات کا تو مجھے بھی غم ہے۔ کاش وہ اسلام پر مرتے۔ پھر حضرت عمرؓ کی
 فرمائش پر اس نے کچھ اشعار سنائے جنہیں سنی کر خلیفہ موصوفؓ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے اپنی حالت
 پر چھوڑ دو وہ ہمیشہ روتی رہے گی۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضورؐ کے انتقال کے بعد خنساہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ کے پاس زمانہ
 جاہلیت کا لباس جس کو "صدار" کہتے ہیں پہن کر آئی۔ حضرت عائشہؓ نے اس کو صدار پہنے ہوئے اور سر منڈا
 ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اے خنساہ! صدار پہننے کی تو اسلام میں مالعت آئی ہے پھر بھی تم اسے پہنے ہوئے ہو۔ اس نے
 جواب دیا کہ اے ام المومنین مجھے اس کا کیا؟ لیکن حضورؐ عائشہؓ کی اس ملاکت کے بعد بھی وہ صدار پہنا کرتی تھی۔
 اس سلسلے میں ایک واقعہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ بیت الحرام میں خنساہ کو
 دیکھا جو صدار پہنے ہوئے اور سر منڈائے ہوئے طواف کر رہی ہے طواف ہی کے دوران اپنے منہ پر تھپیڑ
 بھی مارتی جا رہی ہے اور اپنی اوٹھنی میں اس نے اپنے مقتول بھائی صخر کا ایک جوتا لٹکا رکھا ہے حضرت
 عمرؓ نے اس کو نصیحت کی تو اس نے جواب دیا کہ مجھ پر ایسی مصیبت پڑی ہے کہ اہل عرب میں سے کسی

پر ایسی مصیبت نہیں آئی حضرت نے فرمایا کہ اویسی ایسے لوگ گذرے ہیں جن پر تم سے بڑی ایسی
پڑی ہے لیکن اسلام سے ماقبل کی تمام چیزوں کو منسوخ کر دیا ہے اور اب ایسا کرنا درست نہیں
ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کی اس نصیحت کے بعد خنساء نے اپنے بال بڑھائے، صدار پہننا
ترک کر دیا اور سر ڈھانپنے لگی۔ چنانچہ اپنے ایک شعر میں وہ کہتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے
صبر کو سب سے بہترین چیز پائی ہے۔ جوتے اور منڈے ہوئے سر اور صدار کی بہ نسبت۔“

مرثیہ گوئی | یہ بات مسلم ہے کہ مردوں کی بہ نسبت عورتیں زیادہ ذکی احساس اور جلدی اثر قبول کرنے
والی ہوتی ہیں۔ غم کے موقع پر عورتیں مردوں کی بہ نسبت زیادہ غمزہ اور خوشی کے موقع پر زیادہ خوش
نظر آتی ہیں۔ بدوی زندگی میں مردانگی کے جواب میں عمدہ کارنامے، میدان جنگ میں صلاحیتوں کا مظاہرہ
رزم اور بزم میں مہارت اور شجاعت و فیاضی کا شمار ہوتا تھا۔ مرد گھر کے داخلی اور خارجی معاملات میں
خود مختار ہوتا تھا۔ جب بھی کسی قبیلہ میں مندرجہ بالا صفات کا حامل شخص قتل کر دیا جاتا یا مارجاتا تو اس سے
مردوں کی بہ نسبت عورتوں کو زیادہ صدمہ پہنچتا تھا اس موقع پر وہ دل کھول کر نوحہ کرتی تھیں کچھ بڑ
ان کی عصمت و عفت کا محافظ ہوتا تھا۔ درجہ اولیٰ میں رونادھونا مردوں کی شان کے بالکل خلاف
سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ و جدل، خون ریزی اور انتقام سے مردوں کو اتنی فرصت نہیں
ملتی تھی کہ وہ مرنے والوں پر ماتم کریں اس لئے یہ کام عورتوں کے لئے بالکل خاص ہو کر رہ گیا تھا۔
عربوں کے یہاں شاعر کا تصور نہایت اونچا تھا۔ وہ اسے مانوق الفطرت طاقتوں سے متصف سمجھتے
تھے۔ شاعران کے نزدیک وہی ہوتا تھا جو غیبی معلومات رکھتا ہو۔ بہادر اور ماہر جنگ ہو۔ علم،
تجربہ، فکر اور دانش میں اپنے قبیلہ والوں پر فائق ہو۔ اس کے کلام سے قبیلہ کے کارنامے شہرت و ام
حاصل کر لیتے تھے۔ وہ اپنے کلام سے قبیلہ کی نیک نامی کو چار چاند لگا دیتا تھا۔ اسی طرح عورتیں اپنے
مرثیوں کے ذریعہ ان جاں بازوں کی یاد کو تازہ رکھنے کا کام انجام دیتی تھیں جنہوں نے قبیلہ کی آن بان
کی خاطر خود کو قربان کر دیا تھا۔ مرثیہ گوئی عورتوں کے ساتھ خاص ہو کر رہ گئی تھی مصطفیٰ صادق الراضی
اپنی کتاب تاریخ ادب العرب میں لکھتے ہیں کہ ”یہ قبیلہ کے سیاسی حالات کا ترجمان تھا اور اپنے

اشعار کے ذریعہ قبیلہ کے کارناموں کو پھیلانے کا کام انجام دیتا تھا۔ شاعرہ قبیلہ کے غم و اندوہ کی ترجمان ہوتی تھی اور گزریے ہوئے جاں بازوں کے کارناموں کو اپنے اشعار سے لوگوں میں پھیلاتی تھی اس طرح شعراء اور شاعرات کا الگ الگ ذریعہ تھا۔

معاویہ اور مخمر کی موت سے قبل اور بعد میں خسار کی شاعری | خسار نے بھی اپنے مرثیوں کے ذریعے اپنے قبیلہ کی شان اور اس کے جاں بازوں کی آن کو برقرار رکھنے کا فریضہ انجام دیا۔ اس نے اپنے اشعار میں اپنے باپ، دونوں بھائیوں معاویہ اور مخمر، اپنے شوہر مرداس اور قبیلہ کے دیگر شہ سواروں کا مرثیہ لکھا۔ یوں تو بھائیوں سے بہنوں کو محبت ہوتی ہے لیکن خسار نے جس انداز میں محبت کی وہ بالکل نرالا انداز تھا۔ اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں وہ دوسری عرب شاعرات کی طرح دو چار اشعار کہہ لیا کرتی تھی۔ چنانچہ مصطفیٰ صادق الرافعی لکھتے ہیں کہ ”عرب عورتوں میں اصل شاعری مرثیہ گوئی ہی تھی۔ دیگر اصناف سخن میں ان کے بہت کم اشعار ملتے ہیں ان میں خسار اور لیلیٰ اخیلہ بہت مشہور ہیں۔ خسار کا معاملہ یہ ہے کہ دیگر شاعرات کی طرح پہلے وہ شوقیہ طور پر دو چار اشعار کہہ لیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کا باپ اور دونوں بھائی مارے گئے۔ خاص طور پر اپنے چھوٹے بھائی مخمر کے مارے جانے کے بعد اس کے ضبط کا دھارا ٹوٹ گیا اور غم برداشت سے باہر ہو گیا۔ دن رات اپنے والد اور بھائیوں کے غم میں وہ آنسو بہا کرتی تھی۔ غالباً اسی غم نے اسکو قبل از وقت بوڑھا بنا دیا تھا۔“ اسی کو اپنے شعر میں وہ کچھ اس طرح کہتی ہے کہ خدا کی قسم معاویہ اور مخمر دونوں کس قدر جنگ آزما اور بہادر تھے۔ میدان جنگ، نہایت مہمانان، جود و سخا اور ہر معاملات میں وہ پیش پیش رہتے تھے۔ ان کی موت نے مجھے قبل از وقت بوڑھا کر دیا ہے۔“

واقعہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی اور اس میں عقبہ شیبہ اور ولید بن عقبہ مارے گئے تو مہند بنت عقبہ نے مرثیہ کہا۔ اسے یہ پتہ چلا کہ خسار بھی اپنے باپ اور بھائیوں پر روتی ہے اور اپنے غم کو سب سے بڑی مصیبت بتاتی ہے۔ سوق عکاظ میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ مہند نے خسار سے سوال کیا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہتا ہے

کہ عرب میں سب سے بڑی مصیبت تم پر آئی ہے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کس بنا پر تم یہ کہہ رہی ہو؟ خسار نے جواب دیا کہ مجھے اپنے باپ اور بھائیوں کا صدمہ ہے۔ خسار نے ہند سے پوچھا کہ تم اپنے صدمہ کو سب سے بڑا کس طرح کہتی ہو؟ ہند نے جواب دیا کہ مجھے اپنے باپ عتبہ، چچا شیبہ اور بھائی ولید کے مارے جانے کا غم ہے۔ اس کے بعد اس نے کچھ اشعار سنائے۔ پھر خسار نے بھی اپنا ایک مرثیہ سنایا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ میں اپنے باپ عمرو پر کثرت سے آنسو بہاتی ہوں۔ زمانہ نے میرے خاندان باپ اور بھائیوں کو ختم کر دیا۔ میں اس طرح روتی ہوں کہ آنسو خشک نہیں ہوتے ہیں۔“

اپنے ایک مرثیہ میں وہ صخر کا مرثیہ ان اشعار سے کہتی ہے

يُودَتْنِي التَّنَادُ كَرَحِيْنِ اُمْسَى فَيُرِدُّ عَنِّي مَعَ الْاِحْزَانِ سَكْسَى
يَذْكُرْنِي طُلُوعُ الشَّمْسِ صَعْرًا وَ اَذْكُرُ لَ لَعْلَ غُرُوبِ شَمْسِ
فَلَوْلَا كَثْرَةُ الْبَاكِ بَيْنَ خُطُوفِ عَلٰى اِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي

ترجمہ: مجھے یاد بیدار رکھتی ہے جب میں شام کرتی ہوں۔ غم کے ساتھ ابتلا و مرض مجھے کچھ کے لگاتی ہے سورج کا طلوع ہونا مجھے محوِ کلام یاد دلاتا ہے اور ہمیشہ غروب ہوتے ہی اس کو یاد کرتی ہوں۔ اگر میرے ارد گرد اپنے بھائی بندوں پر رونے والوں کا مجمع نہ ہوتا تو خود کو مار ڈالتی۔

اس مرثیہ میں خسار نے جس غم و اندوہ کا اظہار کیا ہے اس کی مثال عربی شاعری میں بہت ہی کم ملتی ہے۔ پورے قصیدے کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خسار کو اپنے بھائی سے شدید محبت تھی اور اس کے غم میں گھل کر اس نے جان دیدی۔ چنانچہ وہ کہتی ہے:

فَلَمَّا سَمِعْتُ بِهَا رِضَاءَ الْحَبِيْبَةِ وَلَمَّا ارْتَمَلَتْهُ رِضَاءُ الْاَلْسِنِ
فَقَدْ وَدَعْتُ يَوْمَ فِرَاقِ صَخْرٍ اَبِي حَسَّانَ لَدَا اَتَى وَالنَّسَمِ

ترجمہ: میں نے جانتی تھی کہ میرے بھائی بڑی مصیبت نہیں سنی اور نہ ہی انسانوں کے لئے ایسی مصیبت تھی جس میں نے صخر کے فراق کے دن سے تمام لذت و نعمت اور انیت کو خیر یاد کہہ دیا ہے۔

ایک دوسرے مرثیہ میں اپنے دونوں بھائیوں پر نومِ خوابی کرتے ہوئے خدا سے دعا بھی لگتی ہے۔

سأبقيهما والله ماحق والى دعا اثبت الله الجبال الرواسيا
سقى الله أرضاً أصبحت قلا حركتها من المتحولات السحاب العواديا

ترجمہ: قسم خدا کی میں اس وقت تک روتی رہوں گی جب تک شدت غم سے کوئی مصیبت زدہ روتا رہے اور خدا نے مضبوط پہاڑوں کو جب تک قائم رکھا ہے۔ خدا اس زمین کو موسلا دھار بارش سے والے صبح کے بادل سے سیراب کرے۔

غسار کی شاعری پر تقدیر کی رائے | غسار کا شمار مخضرم شعرا میں ہوتا ہے۔ مخضرمین ان شعرا کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا اور اشاعت اسلام کے بعد اس سے بھی فیض یاب ہوئے جب سے غسار کی شاعری کا چرچا ہوا اور وہ لوگوں میں مشہور ہوئی اسی وقت سے وہ علمائے ادب اور نقادوں کے لئے موضوع سخن بنی رہی۔ غسار کے متعلق نابغہ فبیانی نے جس رائے کا اظہار کیا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ابن قتیبہ اپنی کتاب "الشعر والشعراء" میں لکھتے ہیں کہ غسار نے ایک مرتبہ سوق عکاظ میں اپنا قصیدہ پیش کیا۔ نابغہ جو اس سال حکم کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ غسار کے اشعار سننے کے بعد کہا "خدا کی قسم اعشی اگر تم سے پہلے اپنا قصیدہ نہ سنا چکا ہوتا تو میں انسانوں اور جناتوں میں تمہیں بڑی شاعرہ مانتا۔"

جب غسار نے آپ کے سامنے کچھ اشعار پیش کئے تو آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ بنی کریم افصح العرب واعمم تھے۔ لہذا آپ کی پسندیدگی کا اظہار اس پر دلالت کرتا ہے کہ واقعی غسار عظیم شاعرہ تھی۔ طبقات صحابہ میں یہ واقعہ منقول ہے: عدی بن حاتم جب اپنے قبیلہ والوں کے ساتھ گرفتار ہو کر آئے تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے قبیلہ میں سب بڑے شاعر، سب بڑے سخی اور سب بڑے شہ سوار گذرے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ عدی نے کہا کہ سب بڑا شاعر ابرو القیس، سب بڑا سخی حاتم بن سعد اور سب بڑا شہ سوار عمرو بن معدی کرب ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ اے عدی حقیقت یہ نہیں جو تم نے کہا۔ سب بڑی شاعرہ غسار، سب بڑے سخی محمد اور سب بڑے شہ سوار علی ابن ابی طالب ہیں۔ ۰۰۰

برہان

جلد ۷۰	جمادی الاول ۱۳۹۳ھ مطابق جون ۱۹۷۳ء	شمارہ ۶
--------	-----------------------------------	---------

- ۱۔ نظرات سید احمد اکبر آبادی ۳۶۲
- ۲۔ مختلف مذاہب کے درمیان سمجھوتے کا اسلامی راستہ مولانا محمد تقی امینی صاحب ۳۶۵
- ۳۔ مسلم پرسنل لا کے سلسلہ میں مولانا حبیب الرحمن ندوی صاحب ۳۸۰
- ۴۔ علامہ اقبال اور اسلامی ثقافت کے اصول و اصول کی ترجمانی لکچرار اسلامک انسٹی ٹیوٹ البیضاء (لیبیا) از جناب شبیر احمد خاں صاحب نمبر ۳۹۹
- ۵۔ سابق رجسٹرار استقامت عربی و فارسی تقریر و لیش

شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی عتیق الرحمن ثانی

منظرات

تین مہینہ کے سفر کے بعد جب ۳ جون کو بحمد اللہ ہمہ وجہ بخیریت و عافیت واپسی ہوئی تو جن احباب اور بزرگوں کے انتقال پر ملال کی خبر سے سخت افسوس اور رنج ہوا ان میں مولانا عبد صاحب رحمانی بھی تھے۔ مولانا ان اکابر علم و فضل اور اصحاب ورع و تقویٰ میں سے تھے جن کے دم سے اسلام کی روحانی اور دینی و اخلاقی عظمت کی آبر و قائم ہے، ان کی استعداد بڑی پختہ تھی۔ مطالعہ وسیع، نظر دقیق اور فہم ثاب رکھتے تھے، یوں تو سب ہی علوم دینیہ و مدنیہ مدارس عربیہ سے ان کو طبعی لگاؤ تھا، لیکن فقہ اور حدیث سے ان کو زیادہ دلچسپی اور مناسبت تھی۔ جب گفتگو کرتے تھے تو ان کی باتوں سے رسوخ فی العلم کے ساتھ، سنجیدگی رائے، ذہانت اور توازن فکر کے بھجکے آتے تھے۔ عملاً بڑے قناعت پسند اور درویش صفت بزرگ تھے، ہر چیز میں سادگی اور بے تکلفی ملحوظ رکھتے تھے۔ صاحب درس اور صاحب تصنیف و تالیف بھی تھے، ملک کی تحریک آزادی کے ہر لولہ دستے میں تھے، لیکن آزادی کے بعد ملک میں جو حالات پیش آئے اور جن کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، انہوں نے بعض دوسرے مجاہدین وطن کی طرح ان کو اس درجہ دل شکستہ اور مایوس کر دیا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ گوشہ نشین ہو گئے تھے، چند برس سے مجموعہ امراض و اسقام تھے اور بہت کمزور ہو گئے تھے۔ آخر وقت موعود بھی آپہونچا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و بخشش اور رفیع درجات کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔

منصل سفر نامہ تو انشاء اللہ تعالیٰ برہان میں شائع ہو گا ہی اور پھر اگر ہو سکے تو جنوبی افریقہ کے بعض دہشتوں کی خواہش اور فرمائش کے مطابق اس کا انگریزی ترجمہ بھی کتاب کی صورت میں چھاپا

دیاجائے گا۔ لیکن اتنا تو اب بھی سن لیجئے کہ جنوبی افریقہ (ریپبلک) چار موبوں پر مشتمل ہے (۱) ٹرانسوال
 جس کا سب سے بڑا شہر جہانبرگ ہے (۲) نٹال: اس کا سب سے بڑا شہر ڈربن ہے (۳) کیپ ٹاؤن:
 اس کا سب سے بڑا شہر اسی نام سے ہے (۴) فری اسٹیٹ: موجودہ حکومت نے جو نیشنل پبلیک کی حکومت پر
 اور جس نے ابھی گزشتہ ۴۰ مئی کو اپنی حکومت کی پچیس سالہ سلور جوبلی منائی تھی اس نے ملک کی پوری
 آبادی کو نسلی اعتبار سے مندرجہ ذیل چار حصوں میں تقسیم کیا ہے: (۱) سفید فام (۵۵٪) ان میں
 دو قسم کے لوگ شامل ہیں۔ ایک وہ جو خالص انگریز نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے وہ فرانسیسی
 ڈچ اور انگریز وغیرہ اقوام ہیں جو عرصہ دراز سے یہاں آباد ہیں اور جن کی نسل باہمی رشتہ ازدواج و مناسبات
 کے باعث مخلوط ہو گئی ہے۔ یہ لوگ افریکان (۳۵٪) کہلاتے ہیں اور ان کی زبان کا نام بھی یہی ہے۔
 یہودی اور بعض عرب ممالک مثلاً شرق اردن اور لبنان کے عیسائی بھی ان میں شمار ہوتے ہیں۔
 (۲) انڈین: یہ وہ لوگ ہیں جو نسلاً ہندوستانی ہیں اور جن کے آباد اجداد کم و بیش ایک سو برس پہلے
 وہاں مزدور کی حیثیت سے انگریزوں کی طرف سے لے جائے گئے تھے، یا خود جا کر آباد ہو گئے تھے،
 ان میں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے اور یہ زیادہ تر ہمارے صوبہ گجرات، بمبئی اور آندھرا پردیش سے
 تعلق رکھتے ہیں۔ انڈین میں ہندو اور عیسائی بھی شامل ہیں اور یہ لوگ زیادہ تر ٹائل ناڈینی عدا اس
 وغیرہ کے لوگ ہیں، لیکن یہ اقلیت میں ہیں (۳) تیسرا گروپ رنگین (۵٪) کہلاتا ہے، ان میں جوڑے
 شرق افریقہ، ہندوستان وغیرہ کے لوگ شامل ہیں جنہوں نے سفید فام یا دوسری قوموں کے ساتھ رشتہ ازدواج
 و مناکحت قائم کیا اور اس لئے ان کی نسل بھی مخلوط ہو گئی ہے۔ یہ لوگ کم و بیش تین سو برس سے یہاں
 آباد ہیں۔ انگریزوں نے ان کے آباد و اجداد کو بھی کھیتوں اور فارموں پر کام کرنے کی غرض سے ان کو
 یہاں لاکر بے پایا تھا۔ ان لوگوں میں مذہبی اعتبار سے ہندو بھی ہیں اور عیسائی اور مسلمان بھی، مگر اکثریت
 ان میں بھی مسلمانوں کی ہے (۴) چوتھا گروپ ملک کے اصل باشندوں یعنی افریقیوں کا ہے جو بالکل سیاہ
 تھم ہیں اور اپنی مخصوص شکل و صورت رکھتے ہیں۔ ملک میں نہایت غنیم آبادی انہیں لوگوں کی ہے مگر
 جبکہ زیادہ پائیدار بھی لوگ ہیں۔ ان کے مختلف قبائل ہیں، مثلاً بعض لوگ جنگجو کہلاتے ہیں،

بعض زولو (Zulus) کہتے جاتے ہیں۔ رنگ روپ اور شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں لیکن قبیلہ کی بولی الگ الگ ہے۔

حکومت نیشنل گورنمنٹ کہلاتی ہے اور پارلیمنٹری ہے، لیکن ووٹ دینے اور پارلیمنٹ کی ممبری لئے امیدوار ہونے کا حق صرف ممبر اول یعنی سفید فام لوگوں کو حاصل ہے، باقی تین گروپ کے لوگوں کو گورنمنٹ کی تشکیل و تعمیر میں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے ملک کی پوری آبادی کو نو کورہ بالا چار گروپ میں تقسیم کر کے فری اسٹیٹ کا علاقہ تو صرف سفید فام اقوام کے لئے مخصوص کر لیا ہے، باقی تین گروپ کے لوگوں میں سے کوئی شخص وہاں جا کر نہ رہ سکتا ہے اور نہ کوئی بزنس کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر اپنے کسی دوست وغیرہ سے ملنے یا اس کو دیکھنے کی غرض سے ہی کوئی شخص فری اسٹیٹ میں جانا چاہے تو اس کو پرمٹ حاصل کرنا ہوگا اور اس صورت میں بھی اس کو وہاں شب باشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب رہے ملک کے باقی تین صوبے، ٹرانسوال، نٹال، اور کیپ ٹاؤن۔ تو ان میں سب گروپوں کے لوگ آباد ہیں لیکن اس طرح کہ ہر شہر، ہر ٹاؤن اور ہر مقام پر ہر گروپ کے لئے الگ الگ علاقے مقرر کر دیئے گئے ہیں، ایک گروپ کے لوگ بس اپنے مقرر کردہ علاقہ میں ہی رہ سکتے اور کاروبار کر سکتے ہیں۔ ایک گروپ کا آدمی دوسرے گروپ کے علاقہ میں نہ مکان بنا سکتا ہے اور نہ دکان۔ گروپ کے سسٹم کے اس خاتون کو منظور ہوئے ابھی آٹھ برس ہوئے ہیں۔ دس برس کی مدت میں اس نئی علاقہ بندی کو مکمل ہو جانا ہے، اور یہ سب کچھ بڑی خاموشی، اطمینان اور سکون سے ہو رہا ہے۔ نئے علاقوں میں جو لوگ خود مکان نہیں بنا سکتے۔ ان کے لئے خود گورنمنٹ نے مکانات کثرت سے بنائے ہیں اور کرایہ کا طریقہ ایسا رکھا ہے کہ تیس برس کے بعد اگر مکان کی قیمت پہلے نہ ادا نہ کر دی جائے کرایہ دار خود مکان کا ملک بن جائے۔ بہر حال ایک فری اسٹیٹ کو چھوڑ کر میں نے ملک کے باقی تینوں علاقوں کا مکمل دورہ کیا۔ اور اٹھاونڈ جہاں کہیں گیا مسلمانوں نے تنظیم و تکریم اور راحت رسائی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ دہلی میں جدید روٹریس میں بھی قیام رہا۔ وہاں کے اصحاب نے بھی جس طرح پذیرائی کی ہے۔ دل پر اب تک اس کا گہرا اثر ہے۔ میں اپنے ان سیکڑوں بلکہ ہزاروں دوستوں اور کرم فرماؤں کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔

غزواہم اللہ یعنی احسن الجزاء

مختلف مذاہب کے درمیان سمجھوتہ کا اسلامی راستہ

الاجاب مولانا عتیق امینی صاحب ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

آزاد ہندوستان میں ”وحدتِ ادیان“ کے نام سے مختلف مذہبوں کے درمیان سمجھوتہ کا ایک راستہ نکالا گیا ہے جس کے لحاظ سے تمام مذاہب اپنی موجودہ شکلوں کے ساتھ ایک اور صحیح قرار پاتے ہیں خواہ ان کے درمیان کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو؟ یہ ”سیاسی راستہ“ ان مذاہب کے لئے ”بسیا کھی“ کا کام دیتا ہے جو نہ اصلی شکل میں محفوظ ہیں اور نہ ان کی تعلیم سماجی ضرورتوں کی کفیل ہے۔ لیکن اسلام جس کی حفاظت کا باقاعدہ انتظام ہے اور جس کی تعلیم ہمہ وجہ سماجی ضرورتوں کی کفیل ہے وہ ہرگز اس راستہ کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، اسلام بجا اپنے خود ایک مستقل راستہ ہے جو دوسرے مذاہب کی حفاظت و بقا کا ضامن ہے اور جس پر عمل کرنے سے سمجھوتہ کا وہ نمونہ قائم ہوتا ہے کہ آج کی سیکولر وغیر سیکولر حکومتیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں اس کی تفصیل یہ ہے:

(۱) اعلان کیا کہ مذہب کے معاملہ میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ

مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ

جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔

برہان منطقی

(۲) ہر قابل ذکر مذہب کی "اصل" تسلیم کیا۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ
اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مِنْهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ

لوگ ایک امت (ایک دین پر) تھے۔ پھر اللہ نے
یکے بعد دیگرے نبیوں کو بھیجا جو (نیک عمل کے نتائج کی)
بشائرت دیئے والے اور (عمل کے نتائج سے) ڈرنے والے
تھے اور ان کے ساتھ اللہ نے یہی کتاب اتاری تاکہ جن
باتوں میں لوگ غلط کرنے لگے تھے ان میں فیصلہ کر نیوالی ہو۔
اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرنے والا
(رسول) نہ گذرا ہو۔

وَأِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

اے پیغمبر آپ صرف ڈراتے ہیں اور ہر قوم کے لئے ایک ہدایت کرنے والا ہوا ہے۔
ہر امت کے لئے رسول ہے۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ مِّنْهُ

ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات سنائے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات نہیں سنائے (اب کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں ہے)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ
قَالَ تَصْغُرُونَ عَلَيَّ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ
يُخَشَعْ لِقَابِي عَلَيْهِ

(۳) ہر مذہب کی بنیادی تعلیم میں وحدت تسلیم کی :-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ

بیشک ہم نے دنیا کا ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّاطِغَاتِ

(جس کی تعلیم کا خلاصہ یہ تھا) کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت (سرکش قوتوں) سے بچو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْ وَنَعْبُدْ

اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس وحی کے ساتھ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس میری ہی عبادت کرو۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَاللَّهُ أَنْوَحِيَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

تھارے لئے وہی دین مقرر کیا جس کی نوحؑ کو وصیت کی اور جس کی وحی ہم نے آپؑ کو بھی اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو کی وہ یہ تھی کہ "الدین" کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ

اے پیغمبر۔ اللہ نے آپ پر یہ سچی کتاب اتار دی ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں ان کی یہ تصدیق کرتی ہے اور توریت و انجیل (بھی) اسی سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کی ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ مَعِنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

آپؐ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ

کہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کو
چھوڑ کر ہم آپس میں ایک دوسرے کو توبہ نہ بنائیں۔

۱۴۱، بنیادی تعلیم پر زیادہ زور صرف کیا۔
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَ
آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمُسْكِينِ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

نیکی یہ نہیں ہے کہ (رسی طور پر) تم نے اپنا منہ پوئیں
اور آچہم کی طرف کر لیا بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو
اللہ پر آخرت کے دن پر لاکھ پر تمام کتابوں پر اور
تہم نہیں پر ایمان لاتا ہے۔ اپنا مال اللہ کی محبت
میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سالوں
کو دیتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرتا
ہے۔ نماز قائم کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا، قول و قرار کا پکا ہوتا
ہے، تنگی اور مصیبت کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کا
وقت ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے ایسے ہی
لوگ (دیندار ہیں) سچے ہیں اور یہی برائیوں سے
بچنے والے ہیں۔

وَلَكِنْ وَجْهُهُمْ مَّوْجِيهًا نَّاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا

ہر ایک کے لئے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ اپنا
منہ کر لیتا ہے نیکی کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے
بڑھ جانے کی کوشش کرو (اصل کام یہی ہے) تم
کسی جگہ بھی ہو اللہ تم سب کو لائے گا۔

(۵) ہر مذہب کی افواہیت برقرار رکھنے ہوئے مختلف شکلوں میں رواداری پر تعلق رکھتا ہے۔
 ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کا ایک خاص طریقہ
 مقرر کیا ہے جس پر وہ چلتا ہے اس معاملہ میں لوگ
 آپ سے جھگڑا نہ کریں آپ اپنے رب کی طرف
 دعوت دیتے رہئے آپ یقیناً ہدایت کے سیدھے
 راستہ پر ہیں۔ اور اگر لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو
 آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو جس
 میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اللہ اس
 کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔

ہر ایک کے لئے ایک شریعت (دستور العمل) اور طریقہ
 (راہ عمل) مقرر کر دیا ہے اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو
 ایک امت بنا دیتا لیکن یہ اختلاف اس لئے ہوا
 کہ اس نے جو تمہیں دیا ہے اس میں وہ تبدیلی
 آزمائش کرے پس تم میں کیا ناہ میں ایک دوسرے سے
 آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔

تم ان کو برا بھلا نہ کہو جن کو وہ اللہ کے سوا
 پکارتے (پرستتے) ہیں وہ نہ وہ بے سمجھے بوجھے
 حد سے تجاوز کر کے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْشَأَ مَعْرَافَتِكَ
 فَلَا تَبَارِكُكَ فِي الْإِيمَانِ وَأَدْعِي إِلَى سَبِيلِكَ
 لَقَدْ كَلَّمْنَا نُوْحًا مِّنْ قَبْلِهِمْ خَرَجَ إِذْ قُلُوْهُ وَكَلَّمَ اللّٰهُ
 اِبْرٰهٖمَ آِمْرٰنَ اللّٰهُ يَخْتَصِمُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
 فَمِمَّا كُنْتُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ
 اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ
 فِي مَآ أَمَرْتُمْ فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ
 فَيَسْبِقُوْا أَمْرًا عَظِيْمًا

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّقُوا
 وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يُفْقَهُونَ
 ہمارا انبیاء بنی اسرائیل کے بعد اسے محمد نے آپ
 کو دین کے معاملہ میں ایک شریعت پر قائم کیا پس
 آپ اس کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات
 کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے ہیں۔

یہ آیتیں سابقہ شریعتوں کی تصدیق کرتی اور ان کے بارے میں رواداری برتنے کا حکم
 دیتی ہیں یعنی ہر امت کو ایک شریعت (مستور العمل) دے چکے ہیں۔ آپ کو بھی ہم نے ایک
 شریعت دی ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت کون شریعت بنیادی تعلیم سے ہم آہنگ اور
 قابل عمل ہے دراصل اس میں سب کی آزمائش اور اس پر کامیابی کا انحصار ہے۔

ان آیتوں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ سابقہ شریعتیں اصلی شکل میں موجود ہیں یا اب بھی حسب
 سابق وہ قابل عمل ہیں بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ (رحمۃ اللہ علیہ) راہ راست پر ہیں آپ اپنی
 شریعت کی اتباع کیجئے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیجئے (سابقہ شریعتوں میں تبدیلی
 کا ذکر دوسری آیتوں میں ہے) اور دین اور شریعت کے دو لفظ آئے ہیں ان کی تشریح ضروری ہے
 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:

ان اصل الدین واحد اتفق علیہ الانبیاء
 علیہم السلام وانما الاختلاف فی الشرائع
 والماج تفصیل ذلک ان اجمع الانبیاء
 علیہم السلام علی توحید اللہ تعالیٰ عبادۃ
 واستعانتہ و تفرغہ عما لا یتعلق بجنابہ
 و تحريم الالهة فی اسمائہا وان حق اللہ
 اصل دین ایک ہے جس پر تمام انبیاء متفق ہیں
 شرائع اور منہاج میں اختلاف ہے۔ اتفاق کی یہ
 باتیں ہیں عبادت واستعانت میں اللہ کو ایک
 سمجھنا۔ تمام ان چیزوں سے اس کی پاکی بیان کرنا
 جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہیں۔ اس کے
 کاموں میں کچھ روی کو حرام سمجھنا۔ اللہ کا حق بننا

علی عبادہ ان یعظموا تعظیماً لا یشوب تعظیماً
 وان یسلوا وجہہم وقلوبہم الیہ
 وان یتقربوا بشعائر اللہ الی اللہ وان
 قد جمیع الحوادث قبل ان یخلقہا وان
 اللہ ملائکہ لا یصونہا فیا امر ویفعلون
 ما یأمرون وان ینزل الکتاب علی من
 یشاء من عبادہ ویفرض طاعته علی الناس
 وان القیامتہ حق والبعث بعد الموت
 حق والجنة حق والنار حق وکذا الک
 اجمعوا علی انواع البر من الطہارۃ
 والصلوۃ والزکوۃ والصوم والحج و
 التقرب الی اللہ بنوافل الطاعات من
 الدعاء والذکر وتلاوۃ الکتاب المنزل
 من اللہ وکذا لک اجمعوا علی النکاح وتحريم
 السفاح وإقامۃ العدل بین الناس
 وتحريم المظالم وإقامۃ الحدود علی
 اهل المعاصی والجهاد مع اعداء اللہ
 والاجتهاد فی اشاعتہ امر اللہ و دینہ
 فهذا اصل الدین ولذلك لم یبحث
 القرآن العظیم لمیۃ هذه الاشیاء
 الا ما شاء اللہ فانما کانت مسئلتہ

پر یہ جاننا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تعظیم کی طے
 چہرے اور دل اس کے سپرد کئے جائیں۔ اللہ کے
 شعائر کے ذریعہ اس سے قرب حاصل کی جائے۔
 یہ عقیدہ رکھا جائے کہ (ا) تمام حوادث سے پہلے
 ان کے لئے اللہ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے
 (ب) اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کی نافرمانی نہیں
 کرتے ہیں (ج) اللہ اپنے بندوں میں جس پر
 چاہتا ہے کتاب اتارتا ہے (د) اللہ اپنے بندوں
 پر اپنی اطاعت فرض کرتا ہے (س) قیامت رونے
 کے بعد کی زندگی۔ جنت و دوزخ سب حق ہیں۔
 اس طرح نیکی کی قسموں پر سب نبیوں کا اتفاق
 ہے یعنی طہارت، صلوٰۃ، زکوٰۃ، روزہ، حج اور
 نفلی عبادت (دعاء، ذکر، تلاوت) کے ذریعہ قرب
 حاصل کرنا۔ اس طرح نکاح کے جائز ہونے، زنا
 کے حرام ہونے، عدل و انصاف قائم کرنے،
 مظالم کے حرام ہونے، جرموں پر حد قائم کرنے،
 اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے، اللہ کے حکم اور دین
 کی اشاعت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے
 یہ بھی اللہ کے نبیوں نے اتفاق کیا ہے۔ سب
 باتیں اصل دین ہیں۔ جن لوگوں میں قرآن نازل
 ہوا (اہل حب) ان کے نزدیک یہ سب باتیں مسلم

فَیَنْزِلُ الْقُرْآنَ عَلَى السَّيِّدِ وَأَنَا الْخَلِيفُ
لِصَاحِبِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَأَشْبَاهِهَا فَكَانَ فِي
شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَسْتِقْبَالُ
فِي الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدَسِ فِي شَرِيعَةِ
نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَكَانَ
فِي شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَصَاصُ فَقَطْ
وَجَاءَتْ شَرِيعَتُنَا بِالْقَصَاصِ وَالْأَدِيَةِ جَمِيعاً
وَعَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَوْقَاتِ الطَّاعَاتِ
وَأَنَاءِ جِهَادِهَا كَأَنَاءِ الْجُمُعَةِ فَالْأَضَاعُ الْخَافَةُ
إِلَى مَهْدَتِ وَنَبِيتِهَا أَوَّاعِ الْبُرِّ وَالْأَهْتَاتِ
مِنْ الشُّوْعَةِ وَالْمَنْهَاجِ

تھیں اسی بنا پر قرآن حکیم نے ان کے ثبوت میں
زیادہ کاوش سے کام نہیں لیا۔
شرائع اور منہاج جس میں نبیوں کا اختلاف
رہا ہے وہ نیک و احکام کی حکلیں اور صورتیں ہیں
مثلاً موسیٰ کی شریعت میں بیت المقدس کی طرف
مذکر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا اور شریعت محمدی
میں کعبہ کی طرف حکم ہے۔ موسیٰ کی شریعت میں
نذر کی سزا صرف سنگساری تھی اور شریعت محمدی
میں شادی شدہ کے لئے سنگساری اور غیر شادی شدہ
کے لئے کوڑے مقرر ہیں۔ موسیٰ کی شریعت میں
قتل کی سزا صرف قصاص تھی اور شریعت محمدی میں
قصاص اور دیت (خون بہا) دونوں ہیں اسی طرح
عبادت کے اوقات ارکان اور آداب میں بھی اختلاف
رہا ہے۔ غلط یہ کہ نکلی کی مختلف قسموں اور نفع مند
تدبیروں کو بروئے کار لانے کے لئے جو خاص ہیئت و
شکل اختیار کی جاتی ہے اس میں نبیوں کا اختلاف ہوا
اور اسی ہیئت و شکل کا نام شریعت و منہاج ہے۔

مختلف مذہبوں کے درمیان سمجھوتہ کے لئے قرآن حکیم کے بیان کردہ مذکورہ تفصیلات کو بروئے
کار لانے کے لئے اسلام نے اپنے مدد عروج میں جو تدبیریں اختیار کیں ان کی تفصیل یہ ہے:

لے حجة الله بالفضح ۱ باب بیان ان اصل الدین واحد والشرائع والمناجج مختلفة۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کو آپس میں بھائی اور امت واحدہ قرار دیا۔

سب لوگ بھائی بھائی ہیں۔

الناس کلہم اخوة

وہ سب ایک امت ہیں۔

انہم امت واحدۃ

(۲) ہر مذہب کے عبادت خانوں، عبادت کے طریقوں اور مذہبی پیشواؤں کی حفاظت

کی گئی۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے عبادت خانے نہ

گرائے جائیں یہ لوگ ناقوس بجانے سے نہ روکے

جائیں اور اپنی عید کے دن صلیب نکالنے سے

نہ روکے جائیں۔

لا یهدم لہم مبعیۃ ولا کلیسۃ ولا یمنعون

من ضرب النواقیس ولا من اخراج

الصلبان فی یوم عبدہم۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے عبادت خانے نہ

گرائے جائیں یہ لوگ رات اور دن میں جب چاہیں

ناقوس بجائیں البتہ نماز کے اوقات مستثنیٰ رہیں

گے۔ یہ لوگ اپنی عید کے روز صلیب نکالیں۔

کسی پادری کو اس کے موقف سے کسی راہب کو اس

کی رہبانیت سے کسی کاہن کو اس کی کہانت سے

نہ ہٹایا جائے اور نہ کسی پر کسی قسم کی سختی یا تلخی

کی جائے۔

لا یهدم لہم مبعیۃ ولا کلیسۃ وعلی ان یضربوا

نوا میسہم فی ای ساعۃ شاء من لیل

اونہا رالا فی اوقات الصلوۃ وعلی ان ینخروا

الصلبان فی ایام عیدہم۔

لا یغیر استقف من استقفیۃ ولا راہب

من راہبانیتہ ولا کاہن من کہانتہ ولا

یضربون ولا یسرون۔

۱۱۱۱ میں خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ حکومت میں مصر کے گورنر موسیٰ بن عیسیٰ تھے۔ انھوں نے منہدم شدہ گرجوں کی حکومت کی جانب سے تعمیر کرائے کے متعلق علماء سے فتویٰ طلب کیا۔ اس وقت علماء کے سرکردہ لیث بن سعد اور عبد اللہ بن لہیعہ تھے۔ ان حضرات نے گرجوں کے تعمیر کولانے کا طمانیہ فتویٰ دیا اور حجاز میں نہایت دور رس دلیل پیش کی۔

علامہ مقررزیؒ "تاریخ مصر" میں لکھتے ہیں:

فہنیت کلھا عثمونۃ للیث بن سعد وعبد اللہ بن لہیعۃ وقالوا ہون عمارۃ البلاد واحتجاباں الکناش الیہ معہ لسمۃ بن الانی الاسلام فی نہ من الصحابة والتابعین۔

عبد اللہ بن لہیعہ اور لیث بن سعد کے مشورہ سے کل عبادت خانے حکومت کی جانب سے بنائے گئے ان دونوں نے کہا کہ یہ تو شہر کی عمارتیں ہیں اور دلیل یہ پیش کی کہ یہ سب اسلامی حکومت صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں تعمیر کئے گئے ہیں۔

(۳) ہر ایک کو عبادت کے علاوہ اور دوسرے مذہبی امور کی ادائیگی کی پوری آزادی دی گئی۔ ابو عبیدہؓ کی ملکوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں:

فہذا بلاد العنوة واقراہلہا فیہا علی ملاحہ وشرائعہم۔

یہ تمام ممالک غلبہ سے فتح کئے گئے تھے اور ان کے باشندے اپنے اپنے مذاہب اور شریعتوں پر باقی رکھے گئے تھے۔

فقہ اسلامی میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کے خنزیر یا شراب کو ضائع کر دے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی حالانکہ اسلام میں یہ دونوں انتہائی حرام ہیں۔

ولعیمن المسلم قیمة خنزیرہ وخنزیرہ تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی

(۴) ہر ایک کے پرسنل لا اور کلچر کے حفاظت کی ضمانت دی گئی۔
 فہمہ احراء فی شہادۃ التہمہ و مذاکعاتہم یہ لوگ اپنی شہادت کے احکام، نکاح کے معاملات
 و عوارضہم و جمیع احکامہم وراثت کے قوانین اور دوسرے تمام پرسنل معاملات
 میں آزاد ہوں گے۔

شام کی فتح کے پندرہ سال بعد حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک نسٹوری پادری نے اپنے دوست
 کے نام جو خط لکھا تھا وہ موجود ہے اس میں صراحت ہے کہ
 ”یہ طائی (عرب) ہمیں خدا نے آج کل حکومت عطا فرمائی ہے وہ ہمارے بھی
 مالک بن گئے ہیں لیکن وہ عیسائی مذہب سے مطلق برسرِ پکار نہیں ہیں بلکہ اس کے
 برعکس وہ ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے گرجاؤں اور کلیساؤں
 کو جاگیریں عطا کرتے ہیں۔“

(۵) ہر ایک کو مذہبی تبلیغ کی پوری آزادی دی گئی۔
 ولا یحال بینہم و بین شرائعہم۔ ان کے اور ان کی شریعتوں کے درمیان حائل
 نہ بنایا جائے گا۔
 ولا یکرہون علی دینہم۔ ان کے دین میں کسی قسم کی زبردستی نہ کی جائے
 گی۔

اس انتظام کے نتیجہ میں دوسرے مذاہب والوں کی انفرادیت اس حد تک برقرار رہی کہ وہ
 ”خود مختار وحدت“ میں تبدیل ہو گئے جیسا کہ مشہور پادری کارل الفسکی (C. Karalensky)

۱۔ الاہوال سنۃ۔

۲۔ خطبہ کی فراہمیں یادداشت شریعہ الاسلام از عبد نبوی میں نظام حکمرانی سنۃ۔

۳۔ طبری جزء ملاح ذکر الخیر من وفد السین و الفرس بنیادہ ۳۔ طبری فتح بیت المقد۔

نے لکھا ہے :

”ظہور یہودیوں کے جن پر بہت سخت مظالم ہو رہے تھے..... یعقوبی مسلمانوں نے
بھی عربوں کو اپنے نجات دہندوں کی حیثیت سے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مسلمانوں کی
سب سے اہم جدت جس کا یعقوبی مسلمانوں نے دلی خوشی سے استقبال کیا یہ تھی کہ
کہ انھوں نے ہر مذہب کے پیروں کو ایک خود مختار وحدت قرار دیا اور اس مذہب
کے روحانی سرداروں کو ایک بڑی تعداد میں دنیاوی اور عوامی اقتدارات دے دیے۔“

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ اسلام نے اپنے وعدہ عروج میں مختلف مذاہب کو جس قدر
آزادی و سہولتیں دی ہیں موجودہ دور کی ترقی یافتہ حکومتیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں۔
نیز ہر مذہب کو اپنی جگہ برقرار رکھ کر سمجھوتہ کی جو مذہبی راہ (وحدت دین) نکالی وہ موجودہ دور
کی سیاسی راہ (وحدت ادیان) سے کہیں زیادہ بلند اور قابل عمل ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بعض اوقات دوسرے مذاہب والوں کو جلا وطن کیا گیا یا
ان پر ”جزیرہ“ مقرر کیا گیا لیکن اس کی وجہ ان کا مذہب نہ تھا بلکہ دوسرے وجہ تھے جیسا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا:

اخرجوا اليهود من الحجاز و اخرجوا اهل
بجوان من جزيرة العرب۔ یہودیوں کو حجاز سے نکال دو اور بخیرانیوں کو
جزیرہ العرب سے نکال دو۔

رسول اللہ کے اس فرمان کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے آپ کی زندگی ہی سے معاہدہ کی
خلاف درزی اور خفیہ سازشیں شروع کر دی تھیں جس سے نقص امن کا قوی اندیشہ تھا۔
ابو عبیدہؓ کہتے ہیں:

لے کارل انفسکی لا مضمون فرانسیسی ”انسانیکلو میڈیا“ قلموں تاریخ و جغرافیہ کلیسا مضمون انالکلیہ محمد
۵۹۳۔ ۵۹۴ از عبد نبوی میں نظام مکرانی ۱۶۹۔

قال ذلك صلى الله عليه وسلم لنكث كان
منهم اولاس احدثوه بعد الصلح وذلك
بين في كتابه كعبه عمر قبل اجلنا اياهم
منها۔
رسول اللہ نے ان کو کھانے کا حکم اس لئے دیا
تھا کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی تھی یا صلح کے بعد
کوئی نئی بات صلح کے خلاف ان کی طرف سے
پائی گئی تھی یہ حضرت عمرؓ کے اس خط سے ظاہر
ہے جو انھوں نے جلاوطن کرنے سے پہلے ان کو
لکھا تھا۔

دوسری جگہ کہتے ہیں :
اصابوا الالبان من امانہ
قاضی ابو یوسف نے منتقل کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے :
لانہ خانہ علی المسلمین
ان حرکتوں کے باوجود جب حضرت عمرؓ نے ان کو منتقل کرنا چاہا تو ہر قسم کی سہولتیں پہنچانے
کا حکم دیا مثلاً سب سے پہلے یہ فرمان جاری کیا۔
من سار منهم امان بامان اللہ لا یفرو
احد من المسلمین۔
جو شخص ان میں سے چلا جائے گا وہ ہر طرح محفوظ
رہے گا۔ کوئی مسلمان کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا
سکے گا۔

پھر عراق و شام کے گورنروں کو جو حکنامہ بھیجا اس کی دعوات یہ ہیں :
(۱) جس علاقہ میں بھی اہل بخران آباد ہوں انھیں فراخ دلی کے ساتھ زمینیں دی جائیں۔
(۲) مسلمان ان کی جان و مال کی پوری حفاظت کریں۔

(۳) اگر ان پر کوئی ظلم کرے تو مسلمان اس کے بڑھ کر اس کی مدافعت کریں۔

(۴) ۱۔ یہی قسم کی زیادتی نہ کی جائے۔

(۵) سرکاری ٹیکس سے انھیں دو سال معافی دی جائے۔

اسی طرح فدک والوں کی مکمل سازش اور خلاف ورزی کی تصدیق کے بعد حضرت عمرؓ نے جب ان کو منتقل کرنا چاہا تو پہلے زمین و جائداد کی مناسب قیمت لگا کر تم ان کے حوالہ کی اور پھر چلے جانے کا حکم دیا۔

ابو عبیدہؓ کہتے ہیں،

فلما اجلاهم عمر بعث منهم من اقام
 جب عمرؓ نے ان کو منتقل کیا تو واقف کار شخص کو
 لہم عظمهم من الاساق والنخل فادوا
 بھیج کر ان کی زمینوں اور باغات کی قیمت لگائی اور
 الیہم۔
 تم ان کے حوالہ کی۔

”جزیرہ“ دراصل جان و مال کی حفاظت کا سدا مضہ تھا کوئی مذہبی ٹیکس نہ تھا۔ اس زمانہ میں جان و مال کی حفاظت کے لئے مقامی طور پر مستقل فوج رکھنے کی ضرورت ہوتی تھی جس کے اخراجات کے لئے جزیرہ نام کا ٹیکس وصول کرنے کا دستور قدیم زمانہ سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے بھی اس دستور کو حالات کی مجبوری سے برقرار رکھا اور اگر کسی وجہ سے یہ حفاظت نہ ہو سکی تو وصول کیا ہوا ٹیکس (جزیرہ) واپس کر دیا گیا جیسا کہ ابو عبیدہؓ (گورنر) نے شہر کے حاکموں کو یہ فرمان لکھا تھا:

ان یردوا علیہم ما جبىٰ لہم من الجزیۃ
 جزیرہ اور خراج کی رقم جو وصول کر چکے تو واپس
 والغراج۔
 کو دیں۔

اور یہ کہیں کہ :

انکم قد اشترطتم علينا ان منعكم دانا لا
نقدہ علی ذلک وقد اردنا علیکم ما احدثنا
ہم اس شرط کو نہ پورا کر سکیں گے جس کا تم سے وعدہ
کیا تھا کہ تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ ہے اب
ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے ہیں اس لئے جو
منکم دغن کلم علی الشوط۔

کچھ وصول کیا تھا وہ واپس ہے اور ہم بدستور شرط
کے پابند ہیں

اس طرح جو لوگ فوج میں شریک ہو کر حفاظت میں مدد کرتے تھے ان سے جزیہ نہ لیا جاتا
تھا۔ خود حضرت عمرؓ نے فوج میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں عراق کے انصران کو لکھا تھا:
ویرفعوا عنہم الجزاء^۱ ان سے جزیہ ہٹا دیا جائے۔

ابو عبیدہؓ کا مذکورہ فرمان ذکر کرنے کے بعد گلب پاشا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے:

"I cannot remember any other occasion
in history when a government returned
taxes already collected, on the
grounds that it had failed in its
obligations." ^۲

”مجھے یاد نہیں پڑتا کہ تاریخ میں کبھی ایسا موقع بھی آیا ہو جبکہ ایک حکومت نے جمع کئے ہوئے ٹیکسوں
کو اس بنا پر واپس کر دیا ہو کہ وہ اپنے فرائض ادا کرنے سے قاصر رہی ہو۔“
ان تصریحات کی موجودگی میں جلاوطنی یا جزیہ مقرر کرنے کی وجہ مذہب کو قرار دینا مدورہ تعصب و
ہٹ دمیری کی بات ہے جس کو کوئی حقیقت پسند تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔

۱ طبری جزء رجب فتوح المدائن قبل الکوفہ

۲ The life and time of Mohammad (by glubb J Ayub)
Chapter xx The Expansion of Islam as a Religion
P. 387 (last-line)

مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں دسوالوں کے جوابات

(از مولانا حبیب رحمان ندوی، پکچرار اسلامک انسٹی ٹیوٹ، البیضا، لیبیا)

اسلامی نظام زندگی اور قانون کا خاتمہ سامراجی سازشوں سے تمام اسلامی ممالک میں سامراجی اور تبشیری حکومتوں کے زیر سایہ ہوا تھا، اور سب سے پہلے جس اسلامی سوسائٹی میں اسلامی قانون محدود تعزیرات کو ختم کیا گیا تھا بدستی سے وہ سرزمین ہندوستان تھی، ”انگریزی حکومت کے قیام کے بعد بھی یعنی ۱۷۷۱ء تک قانون شریعت لاگو تھا اور مثال کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا لیکن اس کے بعد انگریزوں نے رفتہ رفتہ اور وقتاً فوقتاً نئی قوانین نافذ کرنے شروع کئے اور انیسویں صدی کے وسط تک قانون شریعت ختم کر دیا گیا، سامراجی حکومت کے زیر اثر مصر میں بھی ۱۸۸۴ء میں قانونی نظام فرانسیسی قانون کے مطابق ڈھالا گیا، بیسویں صدی میں البانیا اور ترکی نے پوری جرأت اور مسلمانوں کے ضمیر اور خواہشات کی پرواہ کیے بغیر یہ اعلان کر دیا کہ وہ دونوں لادینی حکومتیں ہیں اور سارے قوانین حتیٰ کہ پرسنل لا تک اُلٹی، سوزر لینڈ اور فرانس کے قوانین کے ماتحت بنا دیئے۔“

۱۔ مولانا مودودی کی عربی کتاب ”فطرت الاسلام و ہندیہ“ کے حاشیہ صفحہ ۱۳۸-۱۳۹ سے ماخوذ باختصار یہ کتاب قانون اسلامی سے متعلق مسلمانوں کے چھ مقالات پر مشتمل ہے۔ عربی ترجمہ ”مد الفکر“ بیروت و دمشق نے چھاپا ہے۔

یہاں اس حقیقت کا اظہار و اعتراف کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ممالک میں سارا جی، یعنی انگریزی، فرانسیسیوں اور ایٹالیوں کے طویل دور حکومت میں کبھی بھی مسلمانوں کے احوال شخصیہ، یعنی شریعت کے وہ اہم رجحانات اجتماعی زندگی میں شادی بیاہ، طلاق اور میراث وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جنہیں پرنسپل لاکھا جاتا ہے، ان میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی گئی، کیونکہ یہ ایک بدیہی حقیقت تھی جس کے سمجھنے کے لئے کسی زبردست عقلی ریاضت کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ قوانین وہ ہیں جن کا تعلق سوسائٹی کے ان سب افراد سے براہ راست ہے جو کسی مذہب کے پیرو ہیں اور اس کا انحراف و طلاق کی حدود کو چھوتا ہے۔

کیا یہ انسوس اور حرمان نصیبی کی آخری علامت نہیں ہے کہ غیر ملکی، سارا جی اور غیر مسلم حکومتیں علی الاطلاق اسلامی عائلی قوانین میں کسی بھی تبدیلی کا آغاز نہ کریں بلکہ ہر اسلامی ملک میں شرعی عدالتوں کے زیر سایہ اسلامی قانون عائلی کو اپنی زیر نگرانی نافذ کرائیں، اور وطنی اسلامی حکومتیں خدا کے بنائے ہوئے اس عظیم قانون میں تبدیلی اور تغیر کے نت نئے مطالبے کریں؟ اور بعض اوقات انتہائی جرأت مندی اور بے حیائی کے ساتھ کسی چیز کو آرڈیننس کے ذریعہ بدل بھی دیں؟ اس موضوع کی تفصیل اس مقالے میں کرنی مقصود نہیں ہے، لیکن صرف اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے قانون الہی کے جو ماخذ ہیں صرف ان کی روشنی میں اسلامی قوانین بنائے جاسکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو وہ عقلی، فطری اور شرعی تینوں مباحثوں کا حامل ہوگا، اور صحیح نہ ہوگا بلکہ عقل، فطرت اور شریعت پر ظلم عظیم کے مرادف بھی ہوگا، کیونکہ وہ فسق و ظلم و کفر کے جاہلوت کا آئینہ دار ہوگا۔

اس موقع پر بعض نادان اور اکثر دانایہ دو سوال اٹھاتے ہیں، پہلا یہ کہ جب اسلام کا قانون جنائی (کریمنل لا) اور دوسرے قوانین نافذ نہیں ہیں تو پھر پرنسپل لاکے نفاذ پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ دیکھئے فلاں اسلامی ملک میں فلاں اسلامی قانون بدل دیا گیا ہے یا اس کے بدلنے کی ناکام و نامراد ہی سعی کوششیں جاری ہیں، اس کے روشن میں ہم بھی اسلامی

تو انہیں کو بدلنے کے مجاز ہیں۔

دانا حضرات کے لئے تو ان دونوں سوالات کے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ اتنے بدیہی اور واضح ہیں کہ اس قسم کے معترضین اتنا جواب اچھی طرح جانتے ہیں لیکن نادان عوام کو گمراہ کرنے کی اس طرح کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کا مختصر جواب ہم بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ:

۱۔ کیا اسلامی شریعت اور کُل قوانین میں تبدیلی اسلامی عہد حکومت میں ہوئی تھی؟

۲۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کب، کیسے اور کن حالات کے ماتحت ہوئی تھی؟

۳۔ اگر سامراجی دور میں غیر ملکی اور غیر مسلم حکام نے یا ان کے حکم اور اشارے پر ملکی حکام نے بھی جرأت کے ساتھ حریت و انصاف اور شریعت الہیہ کا گلا گھونٹا تھا تو کیا ان کا یہ غیر آئینی، غیر نظری اور غیر اسلامی طریقہ کار ہمارے لیے نمونہ اور حجت بن سکتا ہے؟

۴۔ سامراجی طاقتیں جب اسلامی ممالک میں اپنا جسامتی اقتدار لے کر آئی تھیں تو ان کی مخالفت مسلمانوں نے اسلامی جذبہ کے ماتحت کی تھی، اور بہر حال جو بھی سیاسی حالات ہوں، آخر کار جب سامراجی حکومتیں فنا ہو گئیں اور اپنے جسامتی اقتدار کا پشتارہ اسلامی ممالک سے لے کر اپنے اپنے وطنوں کو واپس لوٹ گئیں تو عوام نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ اب ہم آزاد ہیں اور سامراج کے غلام نہیں ہیں۔

۵۔ کیا یہ مسرت اور سامراج کی غلامی سے آزاد ہونے کی بشارت صرف اس لیے تھی کہ ظاہری طور پر سامراج ہمارے درمیان سے چلا جائے لیکن اس کا تہذیبی ورثہ، اس کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم حجت اور نظیر کے طور پر پیش کریں؟ کیا یہ عقل سلیم کے ساتھ مذاق اور فطرت سلیم کے ساتھ مضحکہ نہیں ہے۔

۶۔ اگر سامراج کے بنائے ہوئے قوانین صحیح ہو سکتے تو پھر آزاد ملکوں کے وہ افراد جو آزادی

کے بعد صدامت اور وزارت کے عہدوں پر برہان ہوئے ہیں اور وطنی ہیرو اور قومی رہنما تسلیم کیے گئے ہیں ان کے لئے سامراجی حکومتوں اور قوانین نے جیل کی سزائیں متعین کی تھیں، اور

وطن کے غدار، حکومت کے دشمن، ملک کے باغی فساد اور اس قسم کی تمام ہمتیں ان کے حق میں روا رکھی تھیں۔

۱۔ سامراج کی بنائی ہوئی ریاستیں جب ختم ہو سکتی ہیں، سامراج کی بخشی ہوئی جاگیریں جب ضبط ہو سکتی ہیں، سامراج کے عطا کردہ القاب جب مٹائے جاسکتے ہیں، سامراج کی بنائی ہوئی شرکوں پر سے سامراجی زبان میں لکھے ہوئے نام اور تختیاں جب کھرچی جاسکتی ہیں، سامراجی نمائندوں کے مجسمے پارکوں میں سے جب اتارے جاسکتے ہیں تو پھر آخر سامراج کا، بنشا ہوا الحمد للہ اور لا دینی نظام تعلیم و تربیت کسی تغیر کا محتاج کیوں نہیں ہے؟ اور سامراج کے بنائے ہوئے غیر صالح، غیر مقبول اور غیر اسلامی قوانین ختم کرنے میں آخر کونسی عقلی و شرعی قباحت مانع ہے؟ اور اس کے بدلے صالح اور بین الاقوامی انسانی اور اسلامی قوانین اپنانے میں کونسا عقلی و شرعی عذر مسلم قوموں کے پاس اب موجود رہ گیا ہے؟ اور کیوں اسلامی ممالک میں مسلم علماء اور مسلم عوام کو یہ حق عطا نہیں کیا جاتا کہ وہ قانون مغربی کے ایک ایک بند، ہر غیر اسلامی سطر، لفظ، بلکہ حرف تک کو ہمیشہ ہمیش کے لئے نکال دیں، اور کتاب و سنت یعنی شریعت اسلامیہ کے قانون کے دائمی تحفظ کے لئے انہیں پھر دوبارہ وہ حق واپس مل جائے جو انہیں اسلام نے عطا کیا ہے، اور جس کی نگہبانی و نگرانی ان پر فرض کی ہے، وہ حق یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے خلاف بنائے گئے کسی بھی قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اختیار ہر مسلمان شخص کو دیا جائے، جس طرح اس کو اپنے دوسرے مالی و جانی حقوق کی حفاظت کے لئے یہ حق ملا ہوا ہے، کیونکہ مسلمان کے نزدیک اسلامی قانون اور شریعت کے احکام کی حفاظت اپنی جان، مال اور آبرو سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے، یہ قانون شریعت اے امرا المعروف اور نہی منکر والی ساری قرآنی نصوص میں دیا ہوا ہے، رسول پاک نے مصلیٰ حکم منکرا والی حدیث میں ان پر یہ بات واجب کی ہے اور خلفائے اسلام کی زندگی میں تاریخ میں ہمیشہ ہر عامی شخص کو بھی یہ حق حاصل رہا ہے بلکہ ایک بوڑھی عورت تک کو اس بات کی مکمل آزادی اور منانت اور حق دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی قانون کی شرعی حیثیت سے متعلق استفسار کرے،

بلکہ بھری مصل میں غلیفہ کے آرڈینس کو چیلنج کرنے کی مجاز ہو اور اس کی اس نص قرآنی سے استدلال اور شرعی پوزیشن واضح ہو جانے کے بعد غلیفہ وقت فوراً اس حکم کو واپس لے لے، اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرے، اور اس طرح قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کو تشریع یعنی اسلامی قانون سازی کے اصول سکھا دے۔

۸۔ عجب طرفہ تماشاً تو یہ ہے کہ سامراج کے بنائے ہوئے سارے پلانوں میں تبدیلی تو روشن خیالی، قوم کی ضرورت، ملک کی ترقی اور وطنیت کا کمال سمجھا جائے، لیکن اسلامی قوانین میں سامراج نے جو تبدیلیاں کی تھیں ان کو بدلنے اور کالعدم کرنے کے بجائے ان کو سراہا جائے اور نظیر و حجت کے طور پر پیش کیا جائے۔

۹۔ بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھا کر پرنسپل لا سے متعلق ان آئینی تبدیلیوں اور قانونی تفسیرات کی کوششوں میں لگ جانا جن میں ترمیم کی جرأت سامراج تک کو نہ ہوئی تھی۔

۱۰۔ سامراج کے رختِ سفر باندھنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اب اسلامی ممالک جلد از جلد قوانین الہیہ کو دوبارہ پوری آب و تاب کے ساتھ زندگی کے ہر شعبہ میں داخل کریں اور شریعت کے کلی ادا و احکام پر اسلامی حکومتوں کی بنیاد ڈالیں، انحراف کی پالیسی کو ترک کریں اور زبان و دل سے قانون الہی کی سربندی کی کوششوں میں لگ جائیں۔

۱۱۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کو آخری، دائمی اور مکمل دین سمجھتا ہو، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پورے قانون اسلامی اور شریعت الہیہ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے مکمل نفاذ کی کوششوں میں لگا ہوا ہو۔ جس شخص کے کوہِ طیبہ کا تقاضا ہی یہ ہو کہ خدا کے سوا نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رب ہے اور نہ کوئی آقا ہے اور انسان کے جسم و جان پر خالق و مالک و رب کے بنائے ہوئے قانون کے سوا کوئی دوسرا قانون نافذ ہی نہ ہونا چاہیے، اس شخص کا مقصد حیات ہی یہ رہتا ہے کہ تمام مجبوری خدا تعالیٰ اور طاغوتی فرمانروائیوں کے خلاف وہ علم بغاوت ہو اور قانون خداوندی کے سوا کسی دوسرے قانون پر راضی نہ ہو، کسی ایسے با مقصد فرد یا جماعت یا پوری اسلامی سوسائٹی

سے یہ کہنا کہ چونکہ انگریزوں نے اسلامی کونسل لائحہ عمل کو ختم کر دیا تھا اس لئے اب ہم اسلامی پرنسپل لا بھی ختم کرنا چاہتے ہیں مومانی گزردی احمد عقلی غلطی کے سوا اور کچھ نہیں، یہ بات دراصل دلیل اس بات کی ہوئی کہ پرنسپل لا کو اصلی حالت میں باقی رکھا جائے اور سامراجیوں نے جن جن شرعی قوانین میں تبدیلیاں کی تھیں اسلامی ممالک میں انہیں فوراً اور بلا تاخیر نافذ کیا جائے تاکہ سامراج کی قانونی و فکری بالا دستی کا بھی اسی طرح خاتمہ ہو جس طرح سیاسی بالا دستی کا خاتمہ ہوا۔

۱۲۔ مسلمان صرف سامراج کے بنائے ہوئے قوانین کا مخالف نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر مطلق نظام، ایسی قانون اور غیر اللہ کے طریق زندگی کا مخالف ہوتا ہے، چاہے اس کے کرنے والے اپنے ملک کے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ مسلمان کا مقام شہدائے حق و انسانیت کا مقام ہے، قومیت و وطنیت کے تنگ نائے میں پڑ کر وہ حق و انصاف سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتا، اور خدا کے قانون کی سر بلندی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ تفریق نہیں کرتا کہ غیر اللہ کا قانون کوئی سامراجی حاکم نافذ کرتا ہے یا اپنے ہی ملک کا کوئی مسلمان نامی حاکم، وہ دونوں کے خلاف خدا کی رضامندی اور شریعت کی حفاظت و بقا کی خاطر نبرد آزما ہونے سے خوف نہیں کھاتا، اور اسلامی ملکوں میں صرف قانون اسلامی کا نفاذ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعہ امت اسلامیہ خدا کی رضامندی و رحمت کی استحقاق بھی ہوگی اور دوسری طرف قانون اسلامی کے مصالح اور مفید عام تجربہ کو زندہ دیکھ کر ساری انسانیت اپنی دائمی پریشانیوں اور لاعلاج مشکلات کے لئے اس کی خدمات قبول کرے گی (جیسا کہ طلاق کے سلسلے میں ساری انسانیت نے کی)، مومن کا مقصد حیات اس دنیا میں خلافت کا قیام ہے، اور وہ دعوت الی اللہ کے ذریعے اور اسلامی قانون کی دائمی صلاحیت کے ذریعہ پوری انسانیت کی جھولی اسلام کی لازوال دولت اور قانون شریعت کی باکمال نعمت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، تاکہ بحر و بر میں رونما ہو جانے والے فساد و میلاد بلا کا خاتمہ ہو اور ظلمت انسانیت کی طویل شب فراق نذر ایمان کی صبح وصال سے پھر ہم کنار ہو۔

ایسے مومن و مسلم کے سامنے یہ حجت بالاصل بے کار ہے کہ انگریزوں نے اسلامی کونسل لا کو

ختم کر دیا اس لیے ہم پرسنل لاکو بھی ختم کر دیں۔

دوسرے سوال کی حقیقت بھی پہلے سوال کے جوابات کے ساتھ واضح ہو گئی، تاہم یہ بتانا ضروری ہے کہ۔

۱۔ کسی بھی نام نہاد اسلامی ملک میں اسلام کے پرسنل لا سے متعلق کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ قانونی طور پر حجت نہیں، اور شرعی طور پر اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو باطل اور کالعدم ہے، اس کی پیروی کسی دوسری اسلامی حکومت میں کیسے ہو سکتی ہے۔

۲۔ کیا یہ تبدیلیاں علمائے اسلام کی رائے اور مسلم عوام کے جذبات کے ماتحت رونما ہوئی ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ مغرب زدہ حکومتوں کے اعلیٰ افسران کی اپنی من مانی ہے، اور کسی بھی شخص کی من مانی حرکات شریعت میں حجت کا درجہ نہیں رکھتیں۔

۳۔ بہر حال عوام کی مرضی اور رائے شاری اور دو ٹوٹ کے ذریعے بھی اگر کوئی تبدیلی تغیر کیا گیا ہو تو وہ بھی اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو شریعت کی نظر میں کالعدم ہے۔
۴۔ یہ دعویٰ صرف گمراہ کرنے والا ہے، اکثر اسلامی ممالک میں پرسنل لایں کسی قسم کی بنیادی تبدیلی اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ مغربی افکار کے دلدلاؤں کی طرف سے کوششیں ضرور شروع ہوئی ہیں، لیکن اکثر جگہ وہ ناکامی کا شکار ہوئی ہیں۔

۵۔ اکثر جگہوں پر حالات حاضرہ کے ساتھ جائز حد تک توافق کی صورتیں پیدا کرنے کی غرض سے فقہ اسلامی کے دوسرے مذاہب سے بھی مدد لی گئی ہے، اور کسی ایک فقہ تک قانون کو محصور نہیں رکھا گیا ہے، مصری متقن نے بھی یہی کیا ہے، پہلے اسلامی قانون کا ماخذ عام طور پر

۱۔ فقہی اصطلاح میں اس عمل کو ”تلفیق“ کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ”لَفَقْتُ التَّوْبَ الْفَقْعَ لِفَقَا وَهَوَّانَ تَضَمُّ شَقَّةً إِلَى أُخْرَى تَخْطِطُهُمَا، وَلَفَقْتُ الشَّقَتَيْنِ يَلْفَقُهُمَا لَفَقًا، وَلَفَقْتُهُمَا ضَمُّ أَحَدِهِمَا إِلَى الْأُخْرَى فَخَاطَهُمَا (لسان العرب۔ ۱۲۔ ۲۰۶) (باقی اگلے صفحہ پر)

حنفی مذہب تھا، لیکن بعد میں اس اساس میں حالات و ضروریات کے مطابق فقہائے امت کی آراء اور فقہی استنباطات کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ یہی معنی بھی آج کل یہی کر رہا ہے، فقہ مالکی کو اساس بنا کر پھر ضرورت کے مطابق دوسرے مذاہب و فقہی آراء سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور یہ طریقہ صحیح بھی ہے اور مناسب حال بھی، کیونکہ ساری دنیا پر محیط اور سارے مسلمانوں کے لئے قطعی طور پر قابل عمل اسلامی قانون میں تعصب، تنگ نظری اور مذہبی تفوق و پندار کی خواہش ہونا کوئی ایسی مستحسن بات بھی نہیں، لیکن ہاں فقیر شہر اگر یہ چاہتا ہے اور اس پر راضی ہے کہ اسلامی قانون کے دائرے کو تنگ سے تنگ کر دے تاکہ پھر مثال کے حل کے لئے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہ کے بجائے لاطینی، انگریزی، فرانسیسی، اٹالی اور امریکی روشنائوں کی طرف دیکھنا پڑے تو اسے شوق سے مشقِ ستم کی اجازت ہے اور دعوتِ تعصب کو پروان چڑھانے کا موقع بھی میسر ہے۔

تمام مذاہب فقہ حق پر قائم ہیں اور حق کی قدریں ان میں مشترک ہیں، اہل سنت و فقہ

(بقیہ صفحہ گزشتہ) ترجمہ: ”پڑے کو لفت کیا یعنی ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے سے ملا کر سی دیا، اور دو ٹکڑوں کو لفت کیا یعنی دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا اور پھر سی دیا۔“ فقہی تفتیق کے معنی بھی اصلی اور لغوی معنی ہی کے قریب ہیں یعنی دوسرے مذاہب فقہ سے استفادہ اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کو ملانا، کیونکہ کپڑے کے دو ٹکڑوں کو بھی ضرورت کے وقت ملا کر سیایا جاتا ہے، بلا ضرورت یہ کام نہیں کیا جاتا۔ احادیثِ مطہقہ عام طور پر احادیثِ کاذبہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی لغوی معنی ہی سے ماخوذ ہے کیونکہ واضح حدیث سچ بات میں یا تو کچھ جھوٹ ملا دیتا ہے یا بات اپنے معنی کی بیان کرتا ہے لیکن اس کی نسبت حنفیہ نامدار کی طرف کر کے اس میں کچھ جھوٹ کی آمیزش کر دیتا ہے، لفت کے اصل معنی جھوٹ یا کذب کے نہیں بلکہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے کے ہیں، اگر یہ آمیزش ایک صحیح چیز میں صحیح چیز کی ہے تو تفتیق ہے اور اگر یہ ملاوٹ غلط چیز کی ہے تو کذب کے معنی اپنے اندر رکھتی ہے۔

کے اس قول میں صاف اور واضح اجازت اس بات کی ہے کہ سارے مذاہب سے استفادہ کیا جانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضرورت کے وقت مستحسن اور ضروری ہے اور کسی غیر اسلامی قانون سے اخذ کرنے کی صورت میں تو واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔

یہاں تک تو مسئلہ کا پہلو بہت اچھا ہے لیکن اس سلسلے میں حسب ذیل باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے :

(الف) ایک تو یہ کہ عام قانون کی بنیاد کسی ایک فقہی مذہب پر قائم کی جائے، اور ملک کے عام فقہی مذہب کی رعایت رکھی جائے تاکہ عوام میں بے دلی اور عدم اطاعت کے جذبات نہ ابھریں۔

(ب) یہ اس صورت میں اور اس وقت تک کے لئے ضروری ہے جب تک کہ ممالک اسلامیہ میں علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم ہیں، جب خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پورے عالم اسلامی میں ایک خلیفہ کا حکم نافذ ہو جائے اور ایک حکومت بن جائے تو اس وقت خلیفہ وقت تمام علمائے امت کے اجتماع کے ذریعہ فقہائے امت کے اقوال و مذاہب اور اجتہاد و استنباط کے شرعی طریقوں سے مکمل اسلامی قانون بنانے کا مجاز ہو گا اور کسی ایک مذہب فقہ کو بنیاد بنانے والی شرط اس صورت میں ختم کی جاسکتی ہے۔

(ج) عام حالات میں محض آسانیاں اور سہولتیں تلاش کرنا مقصود نہ ہو بلکہ دلائل و براہین کی روشنی میں اقوال کو اخذ کیا جائے۔

(د) شدید ضرورت کے وقت یا خصوصی حالات و مسائل میں آسانی کی خاطر بھی کسی مسئلہ کو قبول کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ وہ متروک اور بالکل ہی بے دلیل نہ ہو اور مقصود اصلاح ہو اور اسلامی نقطہ نظر کام کر رہا ہو اور اختلاف ہو کسی مشرقی یا مغربی نقطہ نظر کی وجہ سے تو ڈروڑ کر یا غیر صالح فی الشریعہ (شرعیات میں غیر مقبول) تاویلات کے ذریعے نہ ہو۔

(ر) سب سے اہم اور سب سے ضروری شرط جس کے بغیر کسی قسم کی تکفیر، استنباط،

قیاس اور اجتہاد نہیں کیا جاسکتا، وہ یہ کہ یہ کام علماء و مفکرین اسلام کی اجتماعی آرا سے ہو، اور ایک ملک کے علمائے کرام کا اجماع یا امت اسلامیہ کے علماء کا اجماع کسی مسئلہ پر اگر ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی مذہب فقہ سے لیا جاسکتا ہے۔ اجماع کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کسی غیر شرعی چیز پر اجماع اس کو شرعی بنا سکتا ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ مسئلہ یا تو پہلے سے کسی مذہب فقہی میں جائز ہو، یا پھر نئے مسائل میں، استنباط مسائل کے شرعی طریقے استعمال کیے جائیں جنہیں فقہاء و علمائے امت ہر ملک میں جانتے ہیں، نیز اجماع کا لفظ یہاں میں نے بمعنی اجتماع بھی لیا ہے، یعنی علمائے امت کی اکثریت اس کو قبول کر لے، اس صورت میں اس مسئلہ کو دوسرے مذہب فقہ میں سے اخذ کرنے کے بعد قانون میں لایا جاسکتا ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا کہ اجتہاد کی شرطوں، عربی زبان کی باریکیوں اور بلاغتوں اور فقہ اسلامی کے مذاہب سے بے خبری کے ساتھ ساتھ ہر عامی شخص کو اس طرح کی اجازت دیدی جائے اور جس کا جو جی چاہے وہ عمل شروع کر دے، یقیناً یہ شریعت پر ظلم کے مرادف ہو گا، کیونکہ یہاں تو ہم قانونی معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں، عبادات اور ان اشیاء تک میں جن کا تعلق خدا اور بندے کے درمیان ہے اس میں بھی عوام کو تقلید ہی کا حکم ہے، صرف مجتہد کو امام اعظم کے نزدیک اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے تو تقلید مجتہد کو کرے اور چاہے تو اپنے اجتہاد پر عمل کرے، اور امام شافعی نے عامی پر تقلید اور مجتہد پر اپنے اجتہاد کے موافق عمل واجب کیا ہے، اس لئے قانونی اشیاء میں عوام کو اختیار اور پسند کا حق نہیں دیا جاسکتا، اور اسی طرح علماء کی موافقت یا مجتہدین کے اتفاق سے اگر کوئی چیز قانون میں درج کر دی گئی تو پھر مجتہد کو بھی اس کے خلاف عمل کرنا درست نہیں، کیونکہ اسلام میں انقار و قضاء کا منصب موجودہ دور میں قانون کورٹ کے منصب سے کسی طرح کم نہیں ہے، اور جس طرح قانون کے صدور کے بعد اشخاص کو

چاہے وہ عوام ہوں یا خاص، علمائے قانون ہوں یا وکیل اور جج ہوں قانونی معاملات میں اپنی آراء و افکار کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہ جاتی، بلکہ سب قانون کے پابند ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح علماء و مفکرین اسلام کے اجماع یا شبہ اجماع یا اکثریت سے کسی بھی مسئلے کو مان لینے کے بعد اس مسئلے کو ماننا تمام امت پر واجب ہو گا۔

کوئی صاحب یہ اعتراض نہ کریں کہ علمائے اسلام کا اجماع کسی معاملہ میں ہو ہی نہیں پاتا، کیونکہ قانونی اور فقہی چیزوں میں اختلاف علم و فقہ کی دلیل بھی ہے اور تفکیک انسانی کا شاہکار بھی ہے، اسلامی شریعت کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں جس میں کسی نہ کسی قانون دان، وکیل یا جج کو اختلاف نہ ہو، اس لئے اختلافات کا ہونا کوئی غیر فطری بات نہیں اور نہ یہ اسلامی قانون کے اجراء میں تعویق کا سبب بن سکتے، کیونکہ علمائے امت کا اصولی طور پر یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اسلامی قانون نافذ ہو، اور پھر قانونی طور پر اختلافات فقہیہ کے باوجود علمائے حق کی اکثریت کا کیا ہوا فیصلہ، قانونی مسائل میں نافذ ہو سکتا ہے اور مجہودیت کے اس دور میں علمائے حق میں اکثریت کی رائے معلوم کرنی مشکل کام نہیں ہے، یہ فیصلہ قانونی اشیاء ہی میں ضروری ہو گی۔

(س) اگر دوسرے مذاہب فقہ کے باشندے ملک میں موجود ہوں اور ان کے علماء

کی اکثریت دوسرے مذاہب فقہ سے متعلقین کے حق میں نہ ہو۔ تو گو بظاہر یہ انتہائی افسوسناک بات ہوگی۔ لیکن مذہبی حریت اور تفکیک آزادی کی خاطر یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ ہر مذہب فقہ کے ماننے اور چاہنے والے کے لیے قانونی اعتبار سے فیصلے اسی کی فقہ کے مطابق ہوں، ایسا کرنے میں نہ کوئی عقلی قباحت ہے اور نہ کوئی شرعی مانع۔ میرے نزدیک پہلی صورت مستحسن ہے اور اسلامی وحدت کی رو سے بھی اچھی ہے لیکن حریت کے تقاضوں کے پیش نظر اس دوسری چیز کے ماننے میں بھی مجھے ہرگز انکار نہیں، لیکن قانون میں پھر یہ تعریض بے حد ضروری کہ کوئی بھی وہ گروہ جو صرف اپنی فقہ کی روشنی میں فیصلہ چاہے گا، اسے کسی بھی مسئلے کے حل کے لئے کسی دوسرے مکتب فقہ سے انہد کرنے کی مطلق اجازت نہ ہوگی اور اس کے سارے عقیدے اسی مذہب کے

اقوال کی روشنی میں حل کیے جائیں گے چاہے ان میں کتنی ہی مشکل اور سختی ہو۔

۶۔ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں کی وطنی حکومتوں کے لئے بھی اپنی جمہوریت کو توڑنے کا وقت اور استوان ہے کہ غیر وطنی اور سامراجی حکومتیں جب مسلم پرسنل لایمیں مداخلت نہ کر سکیں تو آئین جہانبانی اور دستور فطرت کے مطابق ہر عقیدے اور مذہب والے کو اس کے عقیدے اور اعمال میں جو حریت کی ضمانت دی گئی ہے وہ وطنی حکومتیں اس طرح پوری کر سکتی ہیں کہ سامراجی عہد حکومت میں مسلمانوں کے غصب کئے ہوئے حقوق واپس کریں اور اگر ۵۰ یہ نہیں کر سکتیں تو کم از کم ان حقوق اور قوانین ہی کو باقی رہنے دیں جنہیں غیر وطنی حکومت نے باقی رکھا تھا، اور خصوصی طور پر اسلامی عائلی قوانین، کیونکہ یوں تو اسلام کا ہر قانون اپنی جگہ پرائل اور مستحکم ہے، لیکن بعض قوانین وہ ہیں جو مسلمانوں کے اقتدار اور اسلامی حکومت ہی میں نافذ ہو سکتے ہیں، جیسے قصاص، حدود، اسلامی تعزیرات وغیرہ، اور بعض دوسرے قوانین وہ ہیں جو ہر خطہ حکومت کے ماتحت ہوں یا اقلیت میں ہوں یا کسی بھی سیکولر اسٹیٹ میں رہتے ہوں، جیسے عبادات، اخلاقیات اور وہ اجتماعی اور عائلی قوانین جن کی رو سے حرام و حلال کی حدود متعین ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی مذہب کا پیرو کسی بھی وضعی قانون کی رو سے حلال یا حرام کی ہوئی کسی چیز کو اپنا لے یا چھوڑے، کیونکہ مذہب کی حلال کی ہوئی چیزیں اس کے نزدیک حلال ہیں اور مذہب کی حرام کردہ اشیاء اس کے نزدیک حرام ہیں، اس کا وجدان و ضمیر اور قلب و نظر اس کے علاوہ کسی دوسری بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور قانونی طور پر اگر اس کو منوا بھی لیا جائے تو گویا وہ ایک حرام کام کا مرکب ہوگا۔ مثال کے طور پر وضعی قانون میراث میں سے کسی وارث کو ایک حق دلانا ہے لیکن شرعی طور پر اس کا حصہ کم ہے یا وہ وارث ہی نہیں ہے تو یہ مال اس شخص کے لیے حرام ہوگا، اور حرام مال کھانے والے کاپیٹ آگ کا ایندھن بنے گا، دوسری مثال یہ کہ طلاق اسلامی طریقہ ہے، اگر قانون کسی مطلقہ جوڑے کے لئے یہ فیصلہ کرے کہ تمہاری طلاق نہیں ہوئی ہے، لیکن شریعت کا فیصلہ یہ ہو کہ ہو گئی ہے تو اب دونوں میاں بیوی فحش کاری اور زنا کے مرکب ہوں

گئے، اور اصرار کے ساتھ ٹھیک کرنے اور توبہ کی طرف رجوع نہ ہونے کی صورت میں ننا کار بھی خدا کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اس لیے اسلام کا عائلی قانون صرف اجتماعی اور سوشل قانون ہی نہیں بلکہ عقائد و عبادات کا ایک جزو ہے اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں گناہ ہوتا ہے، اس لئے کسی بھی آزاد ملک میں رہنے والا مسلمان شخص یہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ حکومت چاہے وہ اسلامی ہو یا سیکولر ہو اس کے عقائد و عبادات، قلب و وجدان، ضمیر و باطن اور حرام و حلال کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔

۷۔ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں بھی ان پر کسی نام نہاد اسلامی ملک میں کسی تبدیلی و تغیر کے قانون سے ان پر مطلق کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ جیسا کہ پہلے لکھ چکا ہوں قانون سازی اسلام میں صرف خدا کا حق ہے اور انسان کتاب و سنت و اجماع کی روشنی میں خدا کے احکام کا استنباط کرتا ہے۔ اسلامی قانون کے مافذوں میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی اسلامی حاکم یا اسلامی ملک کا غیر اسلامی قانون بھی حجت بن سکتا ہے، بلکہ اس کے بالمقابل صاف صاف یہ اعلان ہے کہ ”خدا کی معصیت میں کسی انسان کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے“، اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کے پاس بھی براہ راست کتاب و سنت موجود ہے، وہاں بھی علماء و فقہاء پائے جاتے ہیں، اور وہ براہ راست احکام کا استنباط شریعت کے اصولوں کی روشنی میں کر سکتے ہیں جو مشکلات حیات پر قابو پانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہوں۔

۸۔ مسلمان اقلیت کے لئے یہ حجت بھی بالکل غیر شرعی ہے کہ ملک کی غیر مسلم اکثریت نے اپنا مذہبی عائلی قانون بدل کر اس کی جگہ وضعی اور مدنی قانون شادی بیاہ اور میراث وغیرہ میں قبول کر لیا ہے، اس لیے اس ملک کی مسلم اقلیت کو بھی اسے قبول کر لینا چاہئے، کیونکہ اکثریت اس معاملہ میں آزاد ہے اس کا جرمی چاہے کرے لیکن اقلیت کے حقوق کو چھیننے کا وہ حق نہیں رکھتی، دوسری بات یہ کہ شاید اکثریت کے مذہب اور اس کے بانیوں اور متقنوں نے اس کی اجازت اپنے پیروؤں کو دی ہو کہ تم قانون عائلی میں تبدیلی کر سکتے ہو، لیکن شرع اسلام نے صاف صاف یہ حکم دیا ہے کہ یہ حدود اللہ

ہیں ان سے آگے نہ بڑھنا اور کسی قسم کی غیر شرعی تبدیلی کے مجاز ہی تم نہیں ہو، اس لیے کسی انسانی قانون ساز کو کبھی یہ جرأت نہ ہو کہ وہ خدا کے مقرر کردہ احکام و قوانین کو بدلے یا دوسری عقل بات یہ کہ اسلام کے عائلی قوانین مسلمان کی نظر میں سارے وضعی قوانین سے بہتر ہیں اور عدل و عدالت دونوں اپنے اندر رکھتے ہیں (یعنی کسی ایک خاص شخص کے کیس میں بھی انصاف کرتے ہیں اور عام فطری اصولوں کی رو سے بھی سہرپیش آنے والے فیصلے میں حق و انصاف کی رعایت کرتے ہیں)، اور اس طرح زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، چوتھی بات یہ کہ کسی غیر مسلم کی نظر میں یہ قوانین نغز باشند ظالمانہ ہوں یا زمانہ کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو قطع نظر اس کے کہ یہ بات عقل و منطق، تاریخ و تجربہ کے خلاف ہے، پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ سوسائٹی میں بہت سے دوسرے ظالمانہ مسائل ہیں آپ براہ مہربانی ان کی طرف توجہ دیں، اور ہمارے مسائل کو ہمارے لئے چھوڑیں، کیونکہ جب ملت اسلامیہ ان مفروضہ نقصانات کو بخوش دلی برداشت کرنے کے لئے راضی ہے تو پھر یہ پرانی مثل صادق آتی ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو پھر کیا کریں قاضی۔

۱۔ قوانین اسلامیہ کے مسئلے میں کتاب و سنت سے اجتہاد کے لئے علمائے امت ہی کی رائے وقیع ہو سکتی ہے۔ جبری احکام یا جھسول جھسولوں اور دو ٹونگ کے ذریعہ اس قسم کی قانونی باتیں طے نہیں ہو سکتیں۔ اگر کسی ملک کے چور یا رشوت خور، یا بلیک مارکٹنگ کے دلدادے اور اخلاق باختگی پر فریفتہ دیوالے کسی شہر میں جلسہ کریں اور دو ٹونگ سے یہ پاس کرادیں کہ یہ اخلاقی اور قانونی برائیاں، برائیاں نہیں بلکہ اچائیاں ہیں، اور عیب نہیں بلکہ ہنر ہیں، تو کیا متقن ان کی ہرزہ مرانی کو ہر دشتا کسے گا، اور اگر کسی دوسرے ملک یا قانون سے یہ محبت بھی پیش کر دیں کہ وہاں بلیک کی عام اجازت ہے، یا فلاں بائبل قانون میں اور فلاں ماڈرن سوسائٹی میں کنوار پن اور عصمت و عصمت عیب سمجھے جاتے ہیں اور حرام کاری، بے حیائی اور عیاشی ہنر اور فیشن ہے، تو کیا یہ بات کسی دوسرے اخلاقی و ایمان سے آشنا ملک کے متقن کے لئے نظیر کا کام دے سکتی ہے؟

۱۔ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں کی حکومتیں اگر اسلامی حکومتوں کی تقلید ہی کرنا چاہتی ہیں تو اچھی باتوں میں کرنی چاہئے، مثال کے طور پر اکثر اسلامی ملکوں میں پرسنل لائیں مطلق تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور بعض ملکوں میں شریعت کے پورے قوانین نافذ ہیں جن میں دیوانی و فوجداری سب شامل ہیں، اور بعض ممالک میں شریعت اسلامیہ کے مطابق سارے قوانین ڈھالنے کے اعلان ہو چکے ہیں، کہیں ایکسپریس تیار نہیں یا پھر یہ کہ مسلم ملکوں میں اقلیتوں مثلاً یہودی اور مسیحی حضرات کا پرسنل لا اب تک محفوظ ہے اور کسی قسم کی تبدیلی اور ترمیم اس میں نہیں کی گئی ہے، اس لیے وہ جمہوری ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں انہیں اسلامی ممالک کے اس عظیم قانونی و اخلاقی کردار کی روشنی میں سوچنا چاہئے جو وہ اپنی محکوم اقلیتوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا پھر ہندوستان کی ساڑھے آٹھ سو سالہ تاریخِ تقنین پر نظر رکھی جاسکتی ہے جس میں کہیں بھی غیر مسلموں کے پرسنل اور عائلی قوانین، حتیٰ کہ عادات و رسوم تک کو ہاتھ نہ لگایا گیا تھا، یا پھر عباسی، اموی اور اندلس کی تاریخِ قانون سے بھی یہ چیزیں معلوم کی جاسکتی ہیں۔

۱۱۔ کیا ٹرکی کے لیے یہ بات افسوس اور محرومی کی نہیں ہے کہ شریعت میں جو تبدیلیاں سامراجی اور عیسائی حکومتیں نہ کر سکیں وہ اس نے کہیں اور جس ٹرکی نے چھ سو برس تک اسلامی اقدار کی حفاظت کی تھی وہی آج ان اقدار کو لوٹنے والا قزاق بن گیا؟

اور کیا یہ شرم و عار کا مقام نہیں کہ ٹرکی کے بنائے ہوئے عائلی قوانین یہودی ملک اسرائیل اور مسیحی ملک لبنان کے مسلم باشندوں پر نافذ ہیں، اور ٹرکی کی مسلم سوسائٹی اس سے محروم کر دی گئی ہے؟ اور سیکولر ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں بنایا ہوا مسلم پرسنل لا آج بھی نافذ اور جالکی ہے؟ اور بعض اسلامی ملک ان قوانین کی تبدیلی کی نالام ہی سہی لیکن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں؟ اور کیا سب سے بڑھ کر ستم یہ نہیں کہ ان نام نہاد اسلامی حکومتوں کے اقوال و افعال و کردار کو حجت بنا کر اس کی روشنی میں مسلم اقلیتوں کے اسلامی پرسنل لائیں تبدیلی کی باتیں غیر اسلامی ممالک میں سوی جاتی ہیں اور ان کو حجت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس طرح اقلیتوں کی حفاظت، غم گسار

اور سہارا بننے کے بجائے مسلم حکومتیں اور ان کے اعمال اقلیتوں کی عروسی اور دل شکنی کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ مزید بات پہلے لکھی جا چکی ہے کہ ان کے اعمال اور غیر اسلامی قوانین کسی کے لئے بھی حجت نہیں بن سکتے۔

۱۲۔ تمام غیر مسلم اور قدیم قومیں اپنا رشتہ اپنے ماضی سے اور اپنے ناقابل عمل قانونی ورثہ سے جوڑنا چاہتی ہیں اور اسے فخر سمجھتی ہیں، اور معاصر کے مطابق نہ ہونے کی صورت میں اس میں طرح طرح کی تاویلات کرتی ہیں، بلکہ یوں کہتے کہ پاپر بلیٹی ہیں، کیا مسلم اقوام کی بیداری کا وقت اب بھی نہیں آیا ہے؟ اَللّٰهُ يَاقَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ (حدیدہ - ۱۶) ترجمہ کیا ایمان والوں کے لئے (اب بھی وہ) وقت نہیں آگیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے خشوع حاصل کریں، اور اس سے جو (دین) حق (خدا کی طرف سے) نازل ہوا؟ کیا انہیں اپنے قدیم اور دائمی آسمانی حقائق سے آگہی نہیں حاصل کرنی چاہئے؟ کیا انہیں اپنے تہذیبی ورثہ کی طرف نہیں لوٹنا چاہئے؟ کیا دنیا میں پیدا شدہ مسائل کا ازلہ حل اور ابدی علاج جس اسلامی قانون میں موجود ہے کیا اس کو مکمل طور سے اپنانے کی سعی اخلاص و ایمان کے ساتھ انہیں نہیں کرنا چاہئے؟ اور اس طرح انہوں میں گھری ہوئی انسانیت کو مشکلات کے حل کرنے کا فطری طریقہ نہیں نہیں سکھانا چاہئے؟ اور کیا خدا کے بخشے ہوئے نور اور سلامتی کی راہ کا پرچار انہیں اقوام عالم کی حیرانیوں اور گم کردہ راہ پگڑندیوں کے سامنے نہیں کرنا چاہئے؟ اور اقوام عالم کے لئے خدا کی دی ہوئی اس ندا سے ان کے گوش آشنا نہیں کرنا چاہئے۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ يَهْدِيْ بِهٖ اللّٰهُ مِّنْ اَنْتَبِغُ رِضْوَانًا سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِہٖ وَ يَهْدِيْہُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (مائدہ - ۴ - ۱۵ - ۱۶) ترجمہ تحقیق آگیا تمہارے پاس (تمہاری) اللہ کی طرف سے نور اور روشن و واضح کتاب، اس کے ذریعہ اللہ ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کا تابع ہو، سلامتی کی راہوں کی، اور نکالتا ہے ان کو زندگی کے نامدھیروں میں سے روشنی کی طرف، اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔

بہر حال مختصر سے اس مضمون میں ہم نے تفصیل کے ساتھ دونوں سوالوں کا جواب دیدیا ہے۔
 آخر میں اختصار کے ساتھ اتنا اور کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں سوال فطری، عقلی، بدیہی اور قانونی
 و شرعی کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی شخص یا قوم کا غیر آئینی
 عمل کسی بھی دوسرے شخص یا قوم کے لئے آئینی حجت نہیں بن سکتا، اور اسی طرح کسی شخص کے
 پیٹ میں اگر درد ہو تو یہ اس بات کے لئے دلیل نہیں بن سکتا کہ کسی نہ کسی طرح اس کے سر میں بھی
 درد پیدا کیا جائے، یا اگر کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی ظالم و جابر غیر ملکی فرما نروا کے تشدد کی وجہ سے
 کسی شخص کی ایک آنکھ پھوٹ گئی ہے تو اس کو اس بات کی سند نہیں بنایا جاسکتا کہ ضرور اس کی
 دوسری آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر اور دوسرے اعضاء بھی تلف کیے جائیں۔ اس طرح کی
 منطق نہ صرف یہ کہ نادانی اور لاعلمی سے تعبیر کی جائے گی بلکہ شاید کوئی بھی صحیح الدماغ انسان
 اس قسم کی ہرزہ سرائی کی جرأت نہیں کر سکتا، وہ صرف یہی کہے گا کہ فوراً آپریشن کے ذریعہ
 اس کی آنکھ ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی جائے، اور اگر خدا خواستہ وہ ٹھیک نہ ہو سکے
 تو اس کی دوسری آنکھ کی مکمل نگہداشت، حفاظت اور نگرانی کی جائے کہ کہیں اس کو مزید نقصان
 نہ پہنچ جائے۔ یہ بات عقلی طور پر کتنی ناقابل تسلیم اور معصومہ غیظ ہے کہ اگر کسی چور یا غاصب نے
 آپ کی گھڑی چرائی ہے یا غیر قانونی طور پر آپ کی زمین ضبط کر لی ہے تو کوئی دوسرا سامہو کار یا
 ہمدرد ملک کے قانون ساز ادارے یا عدالت سے یہ مطالبہ کرے کہ ان کے گھر کا ساما سازو
 سامان چرالے جانے اور ان کے سارے مکانات، دکانیں اور زمینیں بھی ضبط کرنے کا قانونی
 حق مطالبہ کیا جائے، یا یہ بات کس قدر عبرتناک حد تک نادانی ہوگی، اگر کوئی شخص یہ مطالبہ شروع
 کر دے کہ چونکہ ظالم و غاصب سامراج کی قانونی عدالت یا غیر قانونی حکومت نے ظلال ملک کے
 ظلال وزیر اعظم یا قومی رہنماؤں کے خلاف جیل کی سزائیں دی تھیں اور ان میں سے کسی نے سولہ
 برس، کسی نے سولہ مہینے اور کسی نے سولہ دن ہی سہی جیل کی مشقتیں برداشت کی تھیں، اس لیے
 اب سامراج کے چلے جانے کے بعد ان سارے قومی رہنماؤں تک کو جیل دی جائے جن کو سامراجی حکومت

نے جیل کی سزا نہیں دی تھی اور دوسری طرف وہ رہنما جن کو سارا ج کی عدالتوں نے سزا نہیں دی تھیں ان کو آزادی کے بعد بھی وزارت و امارت کی کرسیوں سے ہٹا کر دوبارہ جیل کی کوٹھڑیوں میں فوراً بند کر دیا جائے، اس قسم کی باتیں نہ صرف یہ کہ نادانی سے تعبیر کی جائیں گی بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہے تو اسے ڈاکٹری معائنہ کے بعد یا تو پاگل خانے بھجوا دیا جائے گا یا پھر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور جیل بھجوا دیا جائے گا۔

لیکن طرفہ تماشایا ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ اسلامیات یا پرنسپل لا کے سلسلے میں اس قسم کی باتیں کرنے کا نام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقلمندی، روشن خیالی، دانائی، فیشن، ہنر، سرچ اور علم و تحقیق پڑ گیا ہے۔ بہر حال اس قسم کی غیر آئینی، غیر عقلی، غیر فطری اور غیر شرعی باتیں کرنے والوں کے حق میں بھی ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، کہ اے فیاض ازل حکمت و شعور اور عقل و دانائی کی دولت انھیں نصیب فرما، اور قانون اسلامی کی خوبوں کو سمجھنے کی بصیرت ان میں پیدا فرما، اور حقیقی اسلام کی چاشنی سے ان کے کام و دہن آشنا بناتا کہ وہ مسلمان ہو کر اور مسلمانوں جیسے نام رکھ کر اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ تیرے دین کے سچے خدجگذار بن جائیں، اور غیر اللہ اور طاغوت کی قانونی بالادستی کے بھی منکر ہو جائیں، اور دلوں سے مغربی و مشرقی غیر اسلامی افکار، اقدار اور تہذیب کی محبت بھی نکل جائے کہ اسلامی قانون کو بروئے کار لانے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اسلام کے سیل رواں اور اسلام کی روشنی کے سامنے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اور اب وہ وقت قریب آچکا ہے جب اسلامی ملکوں میں اسلام کا شمس تاباں پوری درخشانی کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے اور باطل کے سارے گھرنے خستہ خاک بن کر رہ جائیں گے یا خاکستر ہو جائیں گے کیونکہ ان کی حقیقت بڑی کے جالوں سے زیادہ نہیں ہے

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَالَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتُ لَبِيتُ الْمُكْفُرِينَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَذَلِكَ الْفُتُورُ مَا لَيْسَ وَمَا يَعْلَمُونَ (النَّعَمُونَ) (مکبوت ۴-۳)

ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جراثیم کے سوا اولیاء (محبوب، مددگار، شریک، حایتی) دوسروں کو بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا اور سب سے کزدرگھر مکڑی کا گھر ہے، اگر وہ سمجھتے، اللہ جانتا ہے جس کو پکارتے ہیں اس کے سوا کوئی چیز بھی، اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے، اور یہ مثالیں (اور کہاتیں) ہم لوگوں کے فائدے کے لئے بیان کرتے ہیں، اور ان کو سمجھتے (بوجھتے) وہی ہیں جو جاننے والے (سمجھدار) ہیں۔

عربی لٹریچر میں قدیم ہندوستان

تالیف: جناب ڈاکٹر خورشید احمد فاروق پروفیسر عربی دہلی یونیورسٹی

اردو زبان میں پرانے ہندوستان کے تمدن، مذہب اور علوم کے بارے میں اب تک عربی تحریروں کا تفصیلی، تحقیقی اور تنقیدی جائزہ نہیں لیا گیا تھا۔ تھوڑا بہت اگر کچھ ہوا بھی تھا تو اس کی حیثیت ادھورے غلط تراجم اور غلاموں تک ہی محدود تھی۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب موصوف نے اہتمام کے ساتھ پرانے ہندوستان (سلطان محمود غزنوی سے پہلے) یعنی نویں، دسویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے مذہب، تمدن، علوم، تاریخ اور تجارت وغیرہ سے متعلق امور کا عرب مؤلفین کی تحریروں اور بیانات کی روشنی میں تعارف کرایا ہے۔ ہندی عبارتوں میں ہندی نام جو سنہ و محرف ہو گئے تھے تاریخی شہادتوں، قرائن اور ممکن طریقوں سے یقین بھی فرمائی ہے۔ صفحات ۳۳۶ - قیمت ۱۱/-

ملنے کا پتہ: مذاوۃ المصنفین، اردو بانسرا، دہلی

علامہ اقبال اور اسلامی ثقافت کے اصل الاصول کی ترجمانی

(از جناب شبیر احمد خاں صاحب غوری سابق رجسٹرار امتحانات عربی و فارسی اتر پردیش)

اسلامی ثقافت یا ”اسلم کلچر“ ماخذ اہل اسلام کے نقطہ نظر سے ان کے انداز زندگی کا نام ہے، جسے اگر منطقی بنیادوں پر تعین کیا جائے تو اس چیز کے مترادف قرار پاتا ہے، جسے قرآن ”دین“ کا نام دیتا ہے۔

مگر علامہ اقبال کے نزدیک ”اسلامی ثقافت“ اُن علوم بالخصوص علوم عقلیہ کا مصداق ہے جو مسلمانوں کی تفکیری سرگرمیوں کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے۔ ویسے وہ بھی اصولی طور پر اس کا ماخذ قرآن اور اُس کی تعلیمات ہی کو بتاتے ہیں۔

اس قرآن اور اس کی تعلیمات کے بارے میں علامہ کا خیال ہے کہ:

”بنیادی طور پر قرآن کی روح کلاسیکیت ہزار (یونان ہزار) ہے“

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کے ابتدائی طالب علموں نے کلاسیکی قیاس آمانی کے زیر اثر ہندے طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ قرآن کو یونانی فکر کی روشنی میں پڑھتے اور سمجھتے

تھے۔ انہیں اس حقیقت تک پہنچنے میں کہ قرآن کی روح حقیقی طور پر کلاسیکیت بیزار
(یونان بیزار) ہے، دو سو سال لگے۔“

علامہ نے اس زعمومہ واقعہ کو ایک بنیادی تاریخی حقیقت سمجھنے پر اصرار کیا۔ لہذا ایک اور
مقام پر فرمایا:

”اس حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے کہ قرآن کی روح حقیقی طور پر کلاسیکیت بیزار (یونان
بیزار) ہے، اور یونانی مفکرین پر پورا اعتماد کرتے ہوئے اُن (مسلمان مفکرین) میں
پہلا رجحان اور میلان یہ پیدا ہوا کہ قرآن کو یونانی فلسفہ کی روشنی میں سمجھیں۔“

انہوں نے اس زعمومہ ”یونان پسندی“ اور ”یونان بیزاری“ کے درمیان تاریخی طور پر تحدید
کی بھی کوشش کی ہے کہ ”یونان پسندی“ کا یہ رجحان مسلمانوں میں دو سو سال تک رہا، جس کی
وجہ سے عمل پسند عرب کوئی علمی ترقی نہ کر سکے۔ فرماتے ہیں:

”واقعہ یہ ہے کہ یونانیوں کے اثر نے اس کے برخلاف مسلمانوں کے تصور قرآن
کو دھندلا اور غیر واضح رکھا اور کم و بیش دو سو سال تک عمل پسند فعال عربوں کے مزاج
کو اپنے اظہار و تحقیق کا موئفہ نہیں دیا۔“

اس اصرارِ بیجا کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اسلامی ثقافت کو یونانی علوم کی افادیت سے
مسلمانوں کی مایوسی کا نتیجہ قرار دیا۔ فرماتے ہیں:

”اُس بات کے پیش نظر کہ قرآن کی روح ٹھوس واقعات سے اعتنا کرنا ہے اور
اور یونانی فلسفہ کی حقیقت قیاس آرائی ہے جو نظریات تراشی میں لگن رہتا ہے اور
حقائق و واقعات سے بے اعتنائی برتنا ہے، اس کوشش کا نتیجہ ناکامی کے سوا
اور کیا ہو سکتا تھا اور اس ناکامی کے نتیجہ میں اسلامی ثقافت کی حقیقی روح منصفہ
شہود پر جلوہ گر ہوئی۔“

لہذا علامہ کے نزدیک مختلف اسلامی علوم (بالخصوص علوم عقلیہ) کی ترقی یونانی فکر کے

خلاف مسلمان مفکرین کی ذہنی بغاوت کا نتیجہ تھی۔ اس ذہنی بغاوت کی تفصیل میں فرماتے ہیں،
 ”یونانی فلسفہ کے خلاف اس عقلی بغاوت کا اظہار نگر کے جملہ شعبوں میں ہوا۔ مجھے اندیشہ
 ہے کہ میں اس بات کی کاحقہ تفصیل کا اہل دہ ہوسکوں گا کہ ریاضی و ہیئت اور طب میں اس کا
 ظہور کس طرح ہوا۔ یہ اشاعرہ کی مابعد الطبیعی تفکیر میں بالکل واضح ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ
 وضاحت کے ساتھ اس تنقید میں عیاں ہے، جس کے ساتھ مسلمانوں نے یونانی منطق
 پر تبصرہ کیا۔“

آخر میں علامہ نے ریاضیات کے اندر مسلمانوں کی سرگرمیوں کے بارے میں حسب ذیل
 تبصرہ سپرد قلم فرمایا ہے:

”جہاں تک ریاضیات کا تعلق ہے، یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بطلمیوس (۸۴-۱۶۵ء)
 کے زمانہ سے نصیر الدین طوسی (۱۲۰۱-۱۲۷۴ء) کے زمانہ تک کسی نے بھی ان دقتوں
 کی طرف سنجیدگی سے غور نہیں کیا جو (اقول) اقلیدس کے خطوط متوازی کے معادے کی
 صحت کو مکانی حسی کی بنیاد پر ثابت کرنے میں مضرب ہیں۔ یہ محقق طوسی ہی کی ذات تھی،
 جس نے اس سکون میں جو ہزار سال سے دنیائے ریاضیات پر طاری تھا، تلاطم برپا
 کیا، محقق طوسی نے اس معادہ کی اصلاح کی کوشش میں مکان کے حسی تصور کے
 ترک کرنے کی ضرورت کا احساس کیا۔ اس طرح انہوں نے فضا کے کثیر الجہات کی
 تحریک کے لئے، ہر چند کہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، بنیاد فراہم کی۔“

لیکن علامہ کی عظمت فکر کے باب میں ادب و احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے ہوئے
 بھی ہم اس احساس حقیقت کے لئے مجبور ہیں کہ یہ افادات محل نظر ہیں۔

قرآن کی تعلیمات کی روح یا اصل الاصول کو تعین کرنے کی کوشش
 ۱. قرآنی تعلیمات کی روح کا تعین ہمارے مصلحین کی قیاس آرائیوں کا بڑا دلچسپ موضوع رہا ہے
 علامہ اقبال بھی اس روش عام پر طے بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے اسے یونان بیزاری میں سفر

سمجھ لیا، چنانچہ خطبات میں فرماتے ہیں:

”بنیادی طور پر قرآن کی روح کلاسیکیت بنیاد (یونان بنیاد) ہے“

لیکن محمد قرآن حکیم کی تصریحات کی رو سے ”قرآن کی روح“ یونان پسندی اور یونان بنیادری دونوں سے بالاتر ہے۔ ”اسلامی تعلیمات“ کے مطابق یہ توحید ربوبیت ”چنانچہ حسب تصریح قرآن مجید نشانے تخلیق انسان صرف عبادت الہی ہے۔“

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاسہیات - ۵۶)

[اور میں نے جن اور انس کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں]

اور اسی مقصد کے تحقق کے لئے بار بار انبیاء کرام کی بعثت ظہور میں آئی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْذَرِ لَهُ الْإِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ“

(انبیاء - ۲۵)

[اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ

میرے سوا کوئی معبود (ہونے کے لائق) نہیں ہے۔ پس میری ہی عبادت کیا کرو۔]

خود شارع علیہ السلام نے ”دعائے اسلام“ کو جو اس کے رکن رکین اور معنی علیہ میں، حدیث

مشہور میں متعین فرما دیا ہے۔ ان میں اولین حیثیت ”ایمان باللہ“ کی ہے،

تَفِيَّ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ“

[اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں

اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج اور

رمضان کے روزے]

اور اسی توحید ربوبیت کے مقدس فریضہ کی ادائیگی کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیغ بکھ ہونے

تک کے لئے مامور ہیں۔

”آمُرُوتُ اَنْ اُتَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰی یُکُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔“

[مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک رشتہ دار ہوں جب تک وہ یہ نہ

کہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔]

لیکن علامہ نے اسپنگلر کی تقلید میں اسے ”یونان یزاری“ میں منحصر کر دیا۔ اسپنگلر نے جدید یورپی ثقافت کا اصل الاصول ”یونان یزاری“ (کلاسیکی انداز فکر سے انحراف کل) بتایا ہے، چنانچہ وہ ”اخرالغرب“ میں لکھتا ہے :

”اور اب پہلی مرتبہ کلاسیکی اور مغربی (جدید یورپی تہذیب کی) ردحوں کے مابین بنیادی تضاد کا پورے طور پر اندازہ لگانا ممکن ہو سکا ہے۔ تاریخ کے پورے پس منظر میں جو بے شمار شے اور گہرے تعلقات پر مشتمل ہے، دو اور چیزیں اساسی طور پر ایک دوسرے سے اتنی مختلف نہیں ہیں جتنی کہ یہ دونوں (یونانی کلاسیکی تہذیب اور جدید یورپی تہذیب)۔“

علامہ اقبال کا بھی، جو اصولی طور پر جدید یورپی اور اسلامی ثقافتوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، بلکہ مقدم الذکر کو موخر الذکر کا تسلسل قرار دیتے ہیں، اصرار ہے کہ اسپنگلر نے یورپی ثقافت کے جو مخیرات خصوصی (یعنی یونان یزاری اور زمانہ کے حقیقی ہونے کا شدید شعور) بتائے ہیں، انھیں اسلام کے اندر بھی خواہی خواہی ثابت کیا جائے۔ خواہ تاریخ اور قرآن کے مطالعہ سے ان کی تائید ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔

غرض قرآن کی روح کے یونان یزار ہونے کا مفروضہ علامہ کے تہجد پسند ذہن کی اختراع ہے اور جب انھیں اس کی تائید میں اسلامی ادب کے اندر کوئی دلیل نہ مل سکی، تو پھر انھوں نے حکمت و ادعائیت کا سہارا لیا اور ادعائی طور پر فرمادیا :

”بنیادی طور پر قرآن کی روح کلاسیکیت یزار (یونان یزار) ہے۔“

۱۵۔ اسلام میں یونان پسندی اور یونان یزاری کی تاریخی طور پر جدیدی کا مفروضہ | علامہ کی تفکیری سرگرمیوں کا

سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ ان کے بنیادی مقدمات اکثر حالات میں ان کے تہدو پسند ذہن کی اختراع ہوتے ہیں، جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ مگر وہ انہیں کمال ادا مائیت و تمکینیت کے ساتھ مسلمات بلکہ ”بدیہی علوم متعارفہ“ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پھر ان اذعائی مسلمات پر قیاس آرائیوں کی ایک فلک بوس عمارت قائم کرتے ہیں، جس کا انجام

خشتِ اول چوں نہد معمار کج
تاثریامی رود دیوار کج

کا مصداق ثابت ہوتا ہے۔

چنانچہ مثال بالا میں انہوں نے جس وجہ سے بھی ہو، قرآن کی روح کلاسیکیت بیزاری (یونان بیزاری) کو قرار دے لیا تاکہ جدید یورپی تہذیب کو اسلامی ثقافت کا خوشہ چین ثابت کر سکیں، حالانکہ قرآن جمید اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کسی طرح بھی اُن کے اس اختراع ذہنی کی تائید نہیں ہوتی۔ مگر علامہ اسے ایک حقیقت نفس الامری سمجھنے پر مصر ہیں۔

اس کے بعد وہ قیاس آرائیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، جس کا آغاز اس دعوے سے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے دو سو سال تک اس مزمومہ روح قرآن (کلاسیکیت بیزاری) کے غلامیہ ”یونان پسندی“ کو اپنایا، حتیٰ کہ قرآن کو بھی یونانی فلسفہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”یہ وہ چیز ہے جسے قرآن کے ابتدائی طالب علموں نے کلاسیکی قیاس آرائی کے زیر اثر پورے طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ قرآن کو یونانی فکر کی روشنی میں پڑھتے اور سمجھتے تھے۔ انہیں اس حقیقت تک پہنچنے میں کہ قرآن کی روح حقیقتاً کلاسیکیت بیزار ہے، دو سو سال لگے۔“

اس قسم کی گفٹاشانیاں اگر تہدو پسندانہ روزگار میں سے کوئی اور صاحب فرماتے تو چنداں تعجب نہ ہوتا کیونکہ جدید کی عمارت نے انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ قدیم کا حقیقت پسندانہ

ادراک کر سکیں۔ لیکن جب یہ چیزیں اُس عبقری دقت کے قلم سے نکلتی ہیں جس نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کا بہترین حصہ ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء کے عنوان سے اسلام کی فکری تحریکوں کا مطالعہ کرنے میں صرف کیا تھا، تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ بہر حال

(الف) نہ تو مسلمانوں نے قرآن فہمی کا آغاز یونانی فلسفہ کی روشنی میں کیا، جو دو سو سال کی ہی لاماصل کے بعد انھیں اپنی ناکامی کا احساس ہوا ہو۔ اور

(ب) نہ یہ بات ہی صحیح ہے کہ دو سو سال تک ”یونان پسندی“ مسلمانوں کی تفکیری سرگرمیوں کا رہنما اصول رہی اور اس کے بعد انھوں نے ”یونان بیزاری“ کو اپنا شعار بنایا۔ مزید تفصیل حسب ذیل ہے :

(الف) مسلمانوں میں قرآن فہمی کا آغاز نزول قرآن ہی کے ساتھ ہوا، چنانچہ قرآن بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تعلیم کتاب و حکمت کے فریضہ کی بجائے آدری کے ساتھ متصف کرتا ہے :

”يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“

[جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو عقائد باطلہ و اخلاق ذمہ سے]

پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب (قرآن) اور حکمت (الاشاعت کی باتیں) سکھاتے ہیں]

پھر جس نہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن سمجھایا، اسی نہج پر مورخ الذکر نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو اور آخر الذکر نے اپنے بعد آنے والے علماء کو۔

غرض دو سو سال تک مسلمانوں نے قرآن کو صرف ”تعلیم نبوت“ ہی کی روشنی میں سمجھا اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین میں سے کوئی بھی طبقہ یونانی فلسفہ سے آشنا نہ تھا، قرآن فہمی کے لئے اُس سے استدلال و استقانت کا تو سوال ہی کیا۔ سہر بعثت اسلام سے دو سو سال بعد تک یونانی فلسفہ اسلامی معاشرہ میں مروج بھی نہیں ہوا تھا۔ اُس کی باقاعدہ ترویج تیسری صدی ہجری سے شروع ہوتی ہے۔

غرض علامہ کی یہ قیاس آرائی قطعاً بے بنیاد ہے کہ مسلمانوں نے دو سو سال تک قرآن کو یونانی فلسفے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی۔

(ب) جہاں تک مسلمانوں کی فکری تاریخ میں ”یونان پسندی“ اور یونان بیزاری کے رجحانات کی تاریخی طور پر تحدید کا تعلق ہے، علامہ کی یہ قیاس آرائی بھی صحیح نہیں ہے کہ اول الذکر مسلمانوں میں دو سو سال تک رائج رہی اور اس کے بعد موزر الذکر (یونان بیزاری) کا رواج ہوا۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلامی فکرمیں یہ دونوں تحریکیں بیک وقت چلتی رہی ہیں اور زمانی لحاظ پر ان کے درمیان خطِ فاصل کھینچنا ایک لایعنی بات ہے۔ یونانی فلسفہ کے رواج کے بعد اس کے متعلق مفکرین اسلام کے دو موقف تھے اور یہ دونوں بیک وقت ظہور میں آئے۔ بعض لوگوں نے اُن مسائل کو جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم تھے، باطل کرنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ ”متکلمین“ تھے اور ان کی فکری سرگرمیاں ”علم کلام“ کہلاتی ہیں۔ اقبال کی اصطلاح میں یہ گویا ”ANTI-CLASSICALISM“ کا رجحان تھا۔

لیکن کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے فلسفہ کی دکھی سے سحر ہو کر یونانی فلسفہ کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی تاویل و توجیہ پر اصرار کیا۔ یہ لوگ ”فلاسفہ اسلام“ یا ”علمائے اسلام“ کہلائے۔ اقبال کی اصطلاح میں گویا یہ ”CLASSICALISM“ کی تحریک تھی۔

اس کے بعد ان دونوں تحریکوں کے نمایندوں میں ایک مسلسل کشمکش شروع ہوئی جس سے اسلامی فکر کی ثروت میں بیش بہا اضافہ ہوا۔ چنانچہ علامہ تفتازانی نے لکھا ہے:

ثم لما نقلت الفلسفة عن اليونانية الى العربية خاض فيها الاسلاميون وحاولوا الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة فخلطوا بها لكلام كثير من الفلاسفة لتحقيقوا

پھر جب فلسفہ یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا تو مسلمانوں نے اس میں غور و خوض کیا اور جن مسائل میں فلاسفہ نے شریعت سے اختلاف کیا تھا انہوں نے اس کی تردید کا ارادہ کیا۔ اس

مقاصد ہائے ممکنہ و امن ابطال ہوا۔
(شرح عقائد نسفی صفحہ ۶)
طرح فلسفہ کے بہت سے مسائل علم کلام کے ساتھ
ملا دیے تاکہ وہ ان کے مقاصد کی تحقیق کر سکیں اور

اس طرح ان کے ابطال پر قادر ہو سکیں۔

غرض یہ دونوں تحریکیں جنہیں روجہ اصطلاح میں کلام ”اور فلسفہ“ کہا جاتا ہے اور علامہ کی
اصطلاح میں کلاسیکیت، نیزاری ”اور کلاسیکیت پسندی“ کہنا چاہئے، بیک وقت ظہور میں آئیں اور
نہ صرف دو سو سال تک بلکہ تقریباً ایک ہزار سال تک ایک دوسرے کے دوش بدوش چلتی رہیں۔
مگر اس کی تفصیل ایک مستقل پیش کش کی مقتضی ہے۔

بہر حال علامہ کی مزمومہ فکری جد بندی کے دو سو سال تک مسلمانوں میں ”یونان پسندی“ کی تحریک
کو فروغ حاصل رہا اور اس کے بعد ”یونان نیزاری“ کی تحریک کو، یہ محض ان کے اپنے ذہن کی
اختراع ہے، جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

علامہ نے اپنے مزمومہ فکری انقلاب [یعنی یونان پسندی کی تحریک کے بجائے ”یونان نیزاری“
کی تحریک کے رواج] کی توجیہ کے باب میں بھی ٹھوس تاریخی شہادتوں کے بجائے ذہنی اختراع کا
سہارا لیا ہے۔ انہوں نے یہ مفروضہ تراشا ہے کہ اس انقلاب کا سبب علمی بے اطمینانی تھا۔
فرماتے ہیں:

”اس بات کے پیش نظر کہ قرآن کی روح ٹھوس واقعات سے اعتنا کرنا ہے اور یونانی
فلسفہ کی حقیقت قیاس آرائی ہے جو نظریات تراشی میں مگن رہتا ہے اور حقائق و واقعات
سے بے اعتنائی برتا ہے، اس کوشش کا نتیجہ ناکامی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا اور اس ناکامی
کے نتیجہ میں اسلامی ثقافت کی حقیقی روح منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئی۔“

حالانکہ اصل وجہ سیاسی تھی۔ فلسفہ نے مسلمانوں میں آتے ہی اسلام دشمن اعدا میں اور تخریب کاری
کے ساتھ گم جوڑ کر لیا اور اگلی صدی میں وہ باطنی (قمری) کارکن کر رہیں بن گیا۔ چنانچہ دہلی نے اس
(باطنی مذہب) کے بارے میں لکھا ہے:

وَالْفَقُّ أَهْلُ الْمَقَالَاتِ اِن اِدِل مِّنْ اَسْتَسْ مقالاتِ لُزُیْمِیْنَ کا اتفاق ہے کہ جن لوگوں نے سب
هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُومُ قَوْمٌ مِنْ اَوْلَادِ الْمَجُوسِ سے پہلے اس مذہبِ مشہوم کی بنیاد ڈالی، وہ مجوس
وَبَقَايَا الْغَرَمِيَّةِ وَالْفَلَّاسِفَةِ وَالْيَهُودِ کی اولاد، خرمی مذہب کے بچے کچھ لوگ فلاسفہ
(قواعد عقائد آل محمد صفحہ ۳۱) اور یہود تھے۔

خود فاطمی خلیفہ عبید اللہ بن الحسن القیروانی نے سلیمان بن سعید الجنبابی کو لکھا تھا :
وَإِذَا ظَهَرَتْ بِالْفَلَسْفَى فَاحْتَفِظْ بِهِ فَعَلَى اور اگر تمہیں کوئی فلسفی مل جائے تو اس پر پوچھنا
الْفَلَّاسِفَةُ مَعُولُنَا وَآنَا وَإِيَّا هُمْ مَجْمُوعُونَ سے نظر رکھو، کیونکہ فلاسفہ ہی پر ہمارا اعتماد ہے اور
(الفرق بین الفرق صفحہ ۱۷۷) ہم اور وہ باہم متفق ہیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تغلسف ان اسلام دشمن تحریکوں کا امتیازی شمار بن گیا۔ لہذا اہل کرام طبقہ کے
ساتھ ساتھ امن پسند شہریوں کا بھی اس کی طرف سے چوکنا، بلکہ بیزار ہو جانا فطری تھا۔ اس وجہ سے
فلسفہ، علوم الاوائل اور یونان پسندی عوام و خواص ہر جگہ مبغوض ہو گئی، چنانچہ برنی نے لکھا ہے کہ
کر سید نور الدین مبارک سلطان التمش کے دربار میں وعظ کے اندر فلاسفہ کی مخالفت میں فرمایا
کرتے تھے :

”فلاسفہ وعلوم فلاسفہ و معتقدات معقولات فلاسفہ را در بلاد ممالک خود بودن نگزارند و علوم
فلسفہ را سبق گفتن بای وجہ کان رواندارند“

اور یہ فلسفہ بیزاری کچھ عہد التمش کے ساتھ مخصوص نہ تھی، بلکہ مالک دہلی نے اس روایت کو اپنے غوی
وغزنوی پیشروں سے ورثہ میں پایا تھا۔

دین اسلام اور اسلامی ثقافت کا اصل لامل
(۳) اسلامی علوم کی ترقی میں یونان بیزاری کی کار فرمائی کا مفروضہ | توحید ربوبیت ”ہے جو مرد مومن کو محض اکیلا

طور پر ہی عبادت الہی کے لئے مامور نہیں کرتا کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

[میرے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ پس میری ہی عبادت کیا کرو]

بلکہ بالصریح غیر اللہ کی عبادت کی بھی ممانعت کرتا ہے !
 ”وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰۤاِيَّاهُ“

[اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجز اس کے کسی اور کی عبادت مت کرو]
 بالفاظ دیگر اللہ رب العزت کے سوا انسان کا کوئی آقا نہیں سب اس کے محکوم ہیں، دنیا کی ہر چیز اس کے واسطے بنائی گئی ہے۔ اس تعلیم کا منطقی نتیجہ تھا کہ پیروان اسلام کائنات کے سامنے بھکاری کی حیثیت سے نہیں، بلکہ بھکاری کی حیثیت سے جائیں اور اس کی ظاہر و پوشیدہ قوتوں کو قابو میں کر کے اپنے مقصد کے مطابق استعمال کریں۔ اسی کا نام تسخیر کائنات ہے، جس کے لئے قرآن بار بار بہت افرام کرتا ہے:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّۃٍ عَلٰی يَدَيْكُمْ
 ظٰلِمُوۡرًا وَّۤاٰبَاطًا (لقمان - ۲۰)

[کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی۔]

لیکن کائنات کی زندہ اور بے جان قوتوں کی تسخیر ان سے براہ راست کشتی و لکڑی نہیں کی جاسکتی۔ یہ صرف کائنات کی پوشیدہ قوتوں کی واقفیت ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اسی کا نام ”علم طبعی“ اور ”سائنس“ ہے۔ یہ حکمتِ مردِ مومن کی متاعِ گم گشتہ ہے جسے وہ حسبِ فرمانِ رسول !
 ”كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضَالَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ اِيۡنَا وَجَدَهَا فَوَاقِحًا بِهَا“
 جہاں طے لے لینے کا حقدار ہے۔

اسی جذبے کے تحت انھوں نے یونان کا علمی و حکمی سرمایہ تلاش کیا۔ لیکن انھوں نے دوسروں کے تحقیق کئے ہوئے علوم ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے ملی سوزِ دروں اور حسنِ طبیعت سے ”قُلُوبَ بَاقِيَاتِ الْعَالَمِ“ کی تعلیم کے زیرِ اثر، ان کے اندر چار چاند لگائے اور جہاں تک ان کے یونانی پیرو نہیں پہنچے تھے، پہنچنے کی کوشش کی اور اکثر ممالک میں پہنچ کر دم لیا۔

یہ ہے اسلامی ثقافت کا اجمالی جائزہ۔ مگر علامہ اقبال کا خیال ہے کہ اسلامی ثقافت یونانی علوم کی افادیت سے مسلمانوں کی مایوسی کا نتیجہ ہے۔ اس لئے مختلف اسلامی علوم بالخصوص علوم عقلیہ نے یونانی فکر کے خلاف مسلمان مفکرین کی ذہنی بغاوت کے نتیجے میں ترقی کی۔ فرماتے ہیں :

”اس بات کے پیش نظر کہ قرآن کی روح ٹھوس واقعات سے اعتنا کرنا ہے اور یونانی فلسفہ کی حقیقت تباہ آرائی ہے، جو نظریات تراشی میں مگن رہتا ہے اور حقائق و واقعات سے بے اعتنائی کرتا ہے، اس کوشش کا نتیجہ ناکامی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا اور اس ناکامی کے نتیجے میں ”اسلامی ثقافت“ کی حقیقی روح منفہ شہو پر جلوہ گر ہوئی۔

یونانی فلسفہ کے خلاف اس عقلی بغاوت کا اظہار فکر کے جملہ شعبوں میں نمودار ہوا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اس بات کی تفصیل کا اہل نہ ہو سکوں گا کہ ریاضی و ہیئت اور طب میں اس کا کس طرح ظہور ہوا۔ یہ اشاعرہ کے مابعد الطبیعی تفکر میں بالکل واضح ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اس تنقید میں عیاں ہے، جس کے ساتھ مسلمانوں نے یونانی منطق پر تبصرہ کیا۔“

لیکن علامہ کے یہ افادات حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے، کیونکہ:

الف۔ یونانی پیشرووں سے مسلمان فضلا کا اختلاف ”بغاوت“ نہیں تھا، بلکہ ان کی دریاخیزی پر اصلاح و ترقی کے مترادف تھا۔

ب۔ اشاعرہ کے مابعد الطبیعی تفکر یونانی فلسفہ کے خلاف بغاوت کا نتیجہ نہیں تھی۔ بلکہ یہ نتیجہ تھی اس عہد کے تکافور ادلہ اور خود امام اشعری کی ”سخت پسندی“ کا۔

ج۔ مسلمانوں کی منطق جو شیخ بوعلی سینا کے زمانہ سے ”سلم العلوم“ کے متاخر شرح اور ان کی ترویج کے مشیوں کے زمانہ تک رائج رہی، یونانی (ارسطائیسی) منطق کی تنقید نہیں ہے، بلکہ اس کی توضیح ہے۔ یہی ارسطائیسی منطق (اور اسی طرح دوسرے فلسفیانہ علوم) پر تنقید و نکتہ چینی تو یہ کام ارسطو کے باغیوں نے نہیں کیا۔ یہ کارنامہ تھا دوسرے متبادل حریفانہ نظامہائے فکر کے علمبرداروں کا۔

مزید تفصیل حسب ذیل ہے :

(الف) تعجب ہے علامہ ایک بالغ النظر فلسفی ہونے کے باوجود EVOLUTION اور REVOLUTION میں امتیاز کی کماحقہ مراعات نہ کر سکے۔ کسی علم کے EVOLUTION یا ترقی و ارتقاء میں ہر منزل پر اس کے بنیادی مقدمات جوں کے توں برقرار رہتے ہیں۔ لیکن جب اُس میں REVOLUTION یا انقلاب آتا ہے تو پچھلی منازل کے بنیادی مقدمہ کو مسترد کر دیا جاتا ہے اور اس کے بجائے اس کے مخالف یا متضاد بنیادی مقدمہ کو اساسی حیثیت دے دی جاتی ہے۔ اس حیثیت سے فضلاء اسلام کی علمی کاوشیں یونانی علوم کے ارتقاء و ترقی کا دور سرانام ہیں، کیونکہ انھوں نے ان علوم کے بنیادی مقدمات کو کبھی معرض بحث میں لانے کی جرأت نہیں کی۔

مثلاً ہیئت میں یونانی نلکیات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ زمین کائنات کے مرکز میں واقع ہے اور تمام اجرام سماوی اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ احمد بن محمد النہادندی (جو ہارون الرشید کے عہد میں تاریخ اسلام کی پہلی رصد گاہ جندی سابو کا مسئول تھا، زمانہ آٹھویں صدی مسیحی کا آخر کے وقت سے لے کر ”زیر محمد شاہی“ کے مرتبین کے وقت تک (زمانہ اٹھارویں صدی مسیحی) جو مسلمان ہیئت دان اسی اصول پر عمل پیرا رہے۔ ترقی انھوں نے اس علم کو ضروری مگر یہ ترقی ”ارتقاء“ یا EVOLUTION کی مصداق تھی۔

انقلاب یا REVOLUTION کی مثال کو پرنکیس کا جدید ہیئت نظام ہے جو ارسطو طالسیس۔ بطلمیوس ”ارض مرکزی نظریہ“ کے برخلاف اس اصولی نظریہ پر قائم ہے کہ زمین ساکن نہیں، بلکہ متحرک ہے اور دوسرے اجرام سماوی کے ساتھ ساتھ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے [اور یہ نظام شمسی کسی اور مرکز کے گرد]

اسی طرح یونانی طب کا بنیادی اصول ”نظریہ اخلاط“ تھا۔ یہی اصول شروع سے آخر تک تعلیم مسلمان اطباء کی قلبی کا دشمن کا مبینہ بنیاد بنا رہا۔ انھوں نے فن طب میں جو بھی ترقی کی وہ قدیم یونانی طب کا ارتقاء اور توسیع تھی۔ طب میں انقلاب یا REVOLUTION یورپ میں آیا، جب

وہاں کساہرین نے ”نظریہ افلاطون“ کو مسترد کر کے اس کی جگہ ”ہیکٹیڈیا“ یا ”نظریہ جراثیم“ کو دیدی۔
یوسپ کے ڈاکٹروں نے جو کچھ کیا اُسے بجا طور پر یونانی طب کے خلاف ”بغاوت“ سے تعبیر
کیا جاسکتا ہے، مگر مسلمانوں کی کاوشوں کو اس نام سے تعبیر کرنا ”وضع اشئی فی غیر محلہ“ ہوگا۔

(ب) اشاعرہ امام البرہان الاشعریؒ کے پیرو ہیں جو پہلے خود ایک بہت بڑے معتزلی
تھے، لیکن بعد میں اعتزال سے تابُّ ہو گئے اور اہل السنۃ والجماعت میں آئے۔ ان کی یہ توبہ
اعتزال سے توبغاوت کہی جاسکتی ہے۔ مگر اعتزال ”CLASSICALISM“ یا ”یونان پسندی“ کا
نام نہیں تھا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسے خود یونانی فلسفہ کے رد و ابطال کا بہت بڑا شرف پہنچا کر
امام اشعری نے معتزلہ سے ”رذیت باری کے انکار“ کلام باری کے مخلوق ہونے کے عقیدے
”المنزلۃ بین المنزلتین“ وغیرہ مسائل میں بغاوت کی تھی۔ مگر جہاں تک یونانی فلسفہ کے نقض و تردید
کا تعلق ہے، اس باب میں وہ اپنے معتزلی پیشروں کے مخالف فلسفہ تنقیدی سرگرمیوں کا پورا
درشہ لے کر تابُّ ہوئے تھے۔ اشاعرہ کے یہاں یونانی فلسفہ سے جو کچھ اختلاف ہے، اس میں
ان ذاتی کاوشوں کا دخل نہیں ہے۔ اور متاخر اشاعرہ نے فلسفہ کا اگر کوئی رد و ابطال کیا تو بیشیخ
برہانی سینا کا فلسفہ تھا۔ مگر علامہ اقبال ہوں یا ان کے انداز فکر پر سوچنے والے دیگر متجددین عہد، بوطنی
سینا کی کاوشوں کو قطعاً انکار کر کے تہی دامن سمجھتے ہیں۔ لہذا اگر وہ امام غزالی یا امام رازی کے
نقوض و رد و کو اسطوکی تنقید سمجھ لیں تو معذور ہیں۔

(ج) لیکن منطق کے متعلق علامہ نے بڑے وثوق سے فرمایا ہے :

”لیکن یونانی فلسفہ کے خلاف یہ عقلی بغاوت سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اُس

تنقید میں حیاں ہے، جس کے ساتھ مسلمانوں نے یونانی منطق پر تبہ و کیا۔“

یونانی منطق سے مسلمان فغلاء کے اختلاف نے دو شکلیں اختیار کی تھیں :

پہلی شکل کھلی ہوئی ذمت کی تھی۔ یہ محدثین کرام کا مسلک تھا جو شروع ہی سے غیر اسلامی

انکار کو بدعت ”اندھیر بدعت کو کمل بدعة معصیة وکل معصیة فی اللہ“ سمجھتے تھے۔ اس

گروہ میں محدث ابن صلاح، حافظ ابن تیمیہ اور امام سیوطی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں مگر یہ حضرات یا ان کے اسلاف یونانی منطق (وفلسفہ) کے پیروکے تھے، جو ان کی مذمت اور مخالفت کو "بغاوت" کہا جاسکے۔

دوسری شکل منطق کی علمی اور سائنٹفک تنقید تھی۔ اس سلسلے میں چار مکاتبات نکر آتے

ہیں:

۱۔ متکلمین

۲۔ اشراقیین

۳۔ بعض مشائخ (ارسطاطالیسی فلسفہ کے پیرو) جیسے ابوالبرکات بغدادی اور

۴۔ بوعلی سینا کے مخالف ناقدین جیسے ابن رشد، عبداللطیف بغدادی، نجم الدین سخجوانی

وغیرہ۔

متکلمین اور اشراقیین کا منطق کے بارے میں پہلے ہی سے اپنا اپنا مستقل نظام تھا جو یونانی منطق سے بالکل آزاد رہ کر، بلکہ ارسطاطالیسی منطق کے مسائل میں رائج ہونے سے پہلے ہی منظم ہو چکا تھا۔ یہ دونوں گروہ یونانی، ارسطاطالیسی منطق کے پیرو ہی نہیں رہے۔ لہذا ان کی مخالفت کو یونانی منطق سے بغاوت کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مکتب فکر کے تفوق کی کوشش تھی۔

اسی طرح ابن رشد اور عبداللطیف بغدادی وغیرہ کی تنقیدی سرگرمیاں بوعلی سینا کے خلاف تھیں۔ ارسطو کے خلاف نہیں تھیں۔

اب لے دے کے صرف ابوالبرکات بغدادی کا نام رہ جاتا ہے۔ اس نے کتاب المعبرین تدویم منطق کے مسائل پر ضروری ایروادات وارد کئے ہیں اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ارسطو کے خلاف بغاوت کر رہا ہے مگر قاضی نور الدین شومتری نے محقق طوسی کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ابوالبرکات کی یہ تنقید بھی شیخ بوعلی سینا کے خلاف تھی۔ قاضی نور الدین

محقق طوسی کی تعریف میں لکھتے ہیں:

”معالِم تحقیقات ابوعلی را کہ بتعدادم شبہات ابوالبرکات بردی و تشکیکات فخرالدین لازمی نزدیک باندرا س رسیده بود، از غایت فلو حکمت و کمال ادراک است در اک نمود“

(مجالس المؤمنین صفحہ ۳۳۹)

غرض اسلام میں منطق کی ترقی، جو نام ہے متاخرین کے متقدمین سے اختلاف کرنے کا یا معاہدہ کے حریفانہ تصادمِ انکار کا، تمام تریونانی منطق کے خلاف عقلی بغاوت کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ بہت کچھ متبادل حریفانہ نظا ہائے فکر کے اصطلاح آرا نیز خود مسلمان منطقوں کی باہمی چٹک پر مشتمل تھی۔

(۴) دنیائے ریاضیات کے سکون میں محقق طوسی کے تلاطم برپا کرنے کا مغرورہ

ریاضیات میں مسلمانوں کی سرگرمیوں کے بارے میں

علامہ نے حسب ذیل وضاحت فرمائی ہے :

”جہاں تک ریاضیات کا تعلق ہے، یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بطلمیوس (۸۷-۱۶۵ء) کے زمانہ سے فیثاغورس (۱۲۷۴-۱۲۸۱ء) کے زمانہ تک کسی نے بھی ان وقتوں کی طرف سنجیدگی سے غور نہیں کیا جو (اصول) اقلیدس کے خطوط متوازی کے مصادر سے کی صحت کو مکانِ حسن کی بنیاد پر ثابت کرنے میں مضر ہیں۔ یہ (محقق) طوسی ہی کی ذات تھی جس نے اس سکون میں جو ہزار سال سے دنیائے ریاضیات پر طاری تھا، تلاطم برپا کیا۔ محقق طوسی نے اس مصادر سے کی اصلاح کی کوشش میں مکان کے حسی تصور کو ترک کرنے کی نبردست کا احساں کیا۔ اس طرح انھوں نے ہمارے زمانہ کی فضائے کثیر الجہات کی تحریک کے لئے ہر چند کہ کہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، بنیاد فراہم کی۔“

علامہ کا یہ ارشاد تین دعوؤں پر مشتمل ہے :

الف۔ ریاضیات کی دنیا پر بطلمیوس کے زمانہ سے جو سکون طاری تھا، محقق طوسی نے پہلی مرتبہ

اس میں تلاطم مہیا کیا

ب۔ اقلیدس کے ”مصادر متوازی خطوط“ کی اصلاح کے واسطے محقق طوسی نے مکان کے روایتی تصور کو ترک کر کے نیا تصور پیش کیا۔

ج۔ محقق طوسی نے اس نئے تصور مکان کے ذریعہ عہد حاضر کی ”فضائے کثیر الجہات“ کی تفکیر کا افتتاح کیا۔

لیکن علامہ کے یہ افادات ناقابل تسلیم ہیں۔ ایسا اندیشہ ہوتا ہے کہ اتنے اہم مسئلے کے حل میں انھوں نے اس ذمہ داری کو ملحوظ نہیں رکھا جو ان جیسے بالغ النظر محقق سے بجا طور پر متوقع کی جاتی تھی۔ اس کے برعکس انھوں نے انتہائی سطحی معلومات جو غالباً انھیں مستشرقین کی ”تحقیقات انیقہ“ سے حاصل ہوئی تھیں، اعتماد کر لیا۔

مزید تفصیل حسب ذیل ہے :

(الف) علامہ نے ریاضیات کی دنیا کے جس سکون و تلاطم کا ذکر کیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے :
اصول اقلیدس کی بنیاد چند علوم متعارفہ، اصول موضوعہ اور کچھ مصادرات پر ہے۔ ان میں سب سے زیادہ معرکہ الآرا اقلیدس کا پانچواں مصدر تھا جو ”خطوط متوازی کا مصادرہ“ بھی کہلاتا ہے۔ اقلیدس نے اسے ”مصادرہ“ قرار دیا تھا۔ مگر بعد کے لوگوں نے اسے ”شکل اثباتی“ کہا اور دیگر اشکال کی طرح اسے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یورپی ماہرین تاریخ ریاضیات کا خیال ہے کہ یونانیوں میں آخری شخص جس نے یہ کوشش کی وہ بطلیموس (۸۶-۱۶۵ء) تھا۔ اس کے بعد بقول ان یورپی فضلاء کے نہ تو کسی یونانی ریاضی داں نے پانچ سو سال (بعثت اسلام) تک یہ کوشش کی اور نہ محقق کوئس سے پہلے کسی مسلمان ریاضی داں نے۔ اس طرح بطلیموس کے ہزار گیارہ سو سال بعد تک دنیا نے ریاضیات پر، بقول فضلاء یورپ کے ایک جمود طاری رہا تا آنکہ ساتویں صدی ہجری (تیرھویں صدی عیسوی) کے وسط میں محقق طوسی نے اس مصادرہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔

[لیکن مستشرقین اور دیگر مؤرخین ریاضیات نے خود محقق طوسی کے پیش کر کے خطوط متوازی کے مصادر کے ثبوت کے بیان میں جو گل نشانیاں فرمائی ہیں، خوف تطویل اس کی تفصیل سے مانع ہے۔ مختصراً اتنا سمجھنا کافی ہوگا کہ سب سے پہلے یورپی ناقل نے جس کے پاس ۱۵۹۵ء میں اصول اقلیدس کا مطبوعہ نسخہ تبصرہ کے لئے بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں فرمایا تھا:

”وہ اس کتاب کے بارے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے، جتنا کوئی شخص اس کتاب کے بارے میں کہنے کا مجاز ہے جسے اس نے کبھی نہیں پڑھا۔“
اس سے بعد کے لال بھکڑوں کی گل نشانیاں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ع
قیاس کن زگلستان من بہار مرا]

بہر حال یورپی فضلاں ہوں یا ان کے مقلد علامہ اقبال، واقعہ یہ ہے کہ محقق طوسی سے پہلے کم از کم دس مسلمان ریاضی دانوں نے سفید گ کے ساتھ اس مصادر کے کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان میں سے تین ریاضی دانوں عباس بن سعید الجوهری، ابن الہیثم اور عمر خیام کی کاوشوں کا یہ تفصیلی طور پر خود محقق طوسی نے اپنی کتاب ”الرسالۃ الشانیہ“ میں ذکر کیا ہے۔ عمر خیام کی ”شرح مائشکل من مصادر اقلیدس“ جس میں اس نے اس مصادر کا ثبوت دیا ہے شائع ہو گئی ہے۔ ابن الہیثم کی ”شرح مصادر اقلیدس“ اور ”مل شکوک اقلیدس“ جن میں اُس نے ”خطوط متوازی کے مصادر“ کا بدل پیش کیا ہے، ابھی خطوط کی شکل میں موجود ہیں۔ مقدم الذکر کے نسخے آکسفورڈ، فیض (الہیریا) اور رضا لائبریری رامپور میں موجود ہیں۔ مؤخر الذکر کا ایک نسخہ اسلامیہ کالج پشاور کی لائبریری میں موجود ہے۔

غرض ان ریاضی دانوں میں قدیم ترین نام عباس بن سعید الجوهری کا ہے، جس نے ششم کے قریب اس مصادر کا ثبوت دیا تھا، یعنی محقق طوسی سے ساڑھے چار سو سال پہلے۔
(ب) محقق طوسی کا نیا تصور مکان ”اقلیدس کے خطوط متوازی کے مصادر“ سے کوئی تعلق

نہیں رکھتا۔ انہوں نے بھی اپنے پیشرو علی کی طرح اس مصادروہ کو مکانِ حسی ہی کی بنیاد پر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جس چیز کو علامہ اقبال محقق طوسی کا ”تصور مکان“ بتاتے ہیں وہ ”بعد بعد مجرد“ کا تصور تھا۔ مگر اس کی دیانت کا شرف اولیت بھی محقق طوسی کو نہیں پہنچتا، بلکہ ان کے پیشرووں کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ محقق طوسی کے رمز شناس شاگرد و شارح علامہ علی نے محقق طوسی کی ”تجربہ الکلام“ کی شرح میں لکھا ہے کہ محقق طوسی سے پہلے ہی افلاطون اور ابوالبرکات بغدادی کا مذہب رہ چکا ہے :

الذی علیہ المحققون امران : احدہما
البعث المساوی لبعث المتہکن وهذا
مذہب افلاطون وقد اختار
المصنف الاول وهو اختیار ابی البرکات
(شرح تجربہ از علامہ علی : بحث مکان)
جس امر محققین کا اتفاق ہے ، وہ دو باتیں ہیں :
یا تو مکان نام ہے اُس بعد مجرد کا جو ممکن کے
مساوی ہو اور یہ افلاطون کا مسلک ہے
اور مصنف (محقق طوسی) نے اسی پہلے مذہب کو
اختیار کیا ہے اور اس مذہب کو اُن سے پہلے
ابوالبرکات بغدادی نے اختیار کیا تھا۔

(ج) محقق طوسی کے اس منفرد تصور مکان اور اسی طرح اُن کے خطوط متوالی کے مصادروہ کے اثبات کی کوشش کا عہدِ حاضر کی ”فضائے کثیر الجہات کی تحریک“ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کی تفصیل ایک جدا گانہ اور مستقل پیش کش کی منتظر ہے۔ یہ ایک مختصر جائزہ ہے علامہ کی گفتشانیوں کا۔ لیکن اگر دقتِ نظر کے ساتھ اس کے اسباب و علل کا تجزیہ کیا جائے تو اس کی تہ میں دو اہل کارِ نظر آئیں گے۔

۱۔ یورپی ثقافت کی عظمت و برتری سے ذہنی مرعوبیت : اس کا نتیجہ ہے کہ وہ یورپی تہذیب کی ہرزومہ علی اور اُس کے ہر انفرادی وصف کو قرآن اود اسلام کی بنیادی تعلیم قرار دیتے ہیں۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ اسپنگر نے جدید یورپی تہذیب کا اصل الاصول ”کلاسیکیت بیزاری“

ANTI-CLASSICALISM بتایا ہے۔ علامہ نے بھی قرآنی تعلیمات کی روح کو اس کی کلاسیکیت بنیادی میں منحصر فرمادیا ہے۔

اسی طرح اسپنگلر نے یورپی تہذیب کی انفرادیت کا راز ”زمانہ کے احساس شدید“ میں منظر بتایا تھا، علامہ بھی خواہی نخواہی اسے قرآن کریم کی بنیادی تعلیم قرار دیتے ہیں۔

۲۔ مگر اس سے زیادہ بنیادی سبب اسلامی فکر کے **“ORIGINAL SOURCES”** کے بجائے مستشرقین اور دیگر فضلاء مغرب نے اس کی جو توجہ دے کر ہے، اس پر ان کا غیر مشروط اعتماد ہے، اس کی مثال ابھی گزری۔ ”معاذ اللہ توازی خطوط“ کا اثبات یا اس کے بدل کی تلاش قدیم و جدید ماہرین علم الہندسہ کا بظاہر محبوب علمی مشغلہ رہا ہے۔ لیکن مورخین ریاضیات نے اس ضمن میں مسلمانوں کے اندر صرف ایک ہی فاضل کا نام گنایا ہے اور وہ ہے، محقق نصیر الدین طوسی حالانکہ خود محقق طوسی نے اپنے فاضلانہ رسالہ ”الرسالۃ الشافیہ“ میں اپنے سواتین اور بہندسین اسلام کے نام گنائے ہیں، جنہوں نے اس مسئلہ پر بڑی سنجیدگی سے غور و خوض فرمایا تھا مگر علامہ کی محبت فرمائی نے اس مسئلہ کے اصل اور معتد علیہ مآخذ کے بجائے مستشرقین و فضلاء مغرب کی تحقیقات انیقہ ہی پر تکیہ فرمایا۔ اور پھر اس پر اس شدت کے ساتھ امرار کیا کہ محقق طوسی کے پیشرو مسلمان ماہرین علم الہندسہ کی ساری ہندسی تحقیقات کا عدم ہو گئیں۔

یہ اس عاجز ہی کی رائے نہیں ہے بلکہ دیگر فضلاء عہد کا بھی یہی خیال ہے۔ چنانچہ علامہ کے استاد بھائی پروفیسر ایم ایم شریف صاحب سابق پروفیسر و دانشور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ علامہ کی مشہور کتاب

“DEVELOPMENT OF METAPHYSIC IN PERSIA”

کے نئے ایڈیشن کے تعارف میں، جسے کچھ دن ہوئے بزم اقبال لاہور نے شائع کیا تھا، فرماتے ہیں:

“IN HIS OBSERVATIONS REGARDING AL FARABI,

IBNE - MASKWAH AND IBNE-SINA HE HAS

MORE OR LESS ECHOED THE VIEWS OF EARLY WESTERN ORIENTALISTS AND HAS DENIED THESE GREAT THINKERS THE CREDIT FOR ORIGINALITY AND DEVIATION FROM NEO-PLATONISM.

THERE IS NO DOUBT THAT IF HE WERE TO REWRITE THE WORK, HE WOULD HAVE DIFFERENTLY EVALUATED THEIR PHILOSOPHICAL EFFORTS."

[فارابی، ابن مسکویہ اور ابن سینا پر اقبال کا تبصرہ کم و بیش مستشرقین مغرب کے آراء کی صدائے بازگشت ہے۔ انہوں نے ان مفکرین عظام کو اس شرف سے محروم کر دیا ہے جس کے وہ اپنے کا ز فکر اور نو فلاحی طوئیت سے انحراف کی بنا پر مستحق تھے]

ان عوامل کا نتیجہ ہے کہ علامہ کے افادات بعض اوقات بڑی مضحکہ خیز شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ اسلامی فکر کے اساطین کے کام تو درکنار ان کے نام بھی صحیح طور پر پیش نہیں کر پاتے۔ متاخر مفکرین اسلام میں میر باقر داماد اور ان کی "الافق المبین" خاص شہرت کے حامل ہیں۔ وہ صدرائے شیرازی (مصنف "شرح ہدایہ المحکمہ" یا "صدر") کے استاد تھے۔ تصور زماں کے سلسلے میں ان کا نظریہ "حدوث دہری" خاص اہمیت رکھتا ہے جس سے طاعمرود چوہپوری نے "شمسِ ہند" میں سخت اختلاف کیا ہے۔ یہ (حدوث دہری کا نظریہ) میر باقر داماد کا خاص کارنامہ ہے۔ ویسے اس سلسلہ میں انہوں نے افلاطون کا قول بھی نقل کیا ہے کہ زمانہ فلک کے ساتھ وجود میں آیا ہے۔

محو علامہ ہیں کہ میر باقر داماد کے کام کی ترجمانی تو درکنار، ان کے نام سے بھی صحیح طور پر واقف

معلوم نہیں ہوتے اور انتہائی مضحکہ خیز طور پر ایک ”میر باقر داما“ کا واحد شخصیت کی دو شخصیتیں ”ملا باقر“ اور ”میر داما“ بنا دیتے ہیں اور پھر ان دونوں خود ساختہ شخصیتوں کے لئے البصیغہ جمع ضمیر ”THEY“ استعمال فرماتے ہیں۔ فیاللعجب۔

اس سے زیادہ انوسناک اُن عریان تصوف کی ذہنیت ہے جن کی کوہانہ عقیدت ہندی تلخ عقائد کو سن کر تھلا اٹھتی ہے اور سنجیدہ علمی تحقیق و تنقید کے بجائے جھٹلا کر احوالتِ لسان کا سہارا ڈھونڈ لیتی ہے۔ شاید انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اسی اقبال نے جب انتہائی بیدردی کے ساتھ ان کے تصوف بالخصوص عقیدہ وحدت الوجود کے پر نچے اڑائے تھے تو بڑی بڑی خانقاہوں میں زلزلہ مگیا تھا۔

انتخاب الترغیب والترہیب

مولفہ حافظہ محدث ذکی الدین النذریؒ ترجمہ مولوی عبداللہ صاحب دہلوی
اعمال خیر پر اجر و ثواب اور بدعلیوں پر زجر و عتاب پر متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں۔
لیکن اس موضوع پر النذریؒ کی اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے
متعدد تراجم وقتاً فوقتاً ہوئے مگر نامکمل ہی شائع ہوئے۔ کتاب کی افادیت اور اہمیت
کے پیشِ نظر اس کی ضرورت تھی کہ اس میں سے مکررات کے اعتقاد سے کمزور حدیثوں کو
بکمالِ کرامتی متنِ تشریحی ترجمہ اور حواشی کے ساتھ ملا کر طبع کرایا جائے۔ ندوۃ المصنفین دہلی
نے نئے معنواً نقل اور نئی ترتیب کے ساتھ شائع کرنے کا پروگرام بنایا ہے جس کی
پہلی جلد آپ کے سامنے ہے۔

صفحات ۴۵۰ قیمت ۱۲/- جلد ۱۳/-

لکھنؤ: ندوۃ المصنفین۔ اردو بانسار۔ جامع مسجد دہلی

ایک گمنام دارالعلوم

از جناب الحاج سید محبوب صاحب رموی دیوبند

موجودہ زمانے میں جس طرح سے اسکولوں اور کالجوں کے لئے عمارتیں بنانے اور ان کے لئے ساز و سامان جیج کرنے کا دستور ہے۔ ہمارے قدیم نظام تعلیم میں اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اسلام مسلمانوں کو سادہ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے، مسجد بنوی جو سب سے پہلی مسجد ہے درس گاہ کا کام بھی دیتی تھی، اس کے بعد جتنی مسجدیں بنائی گئیں وہ گویا مدارس بھی تھے، حکومتوں کی سرپرستی کے علاوہ خود مسلمانوں کا ذوقِ علم جو انھیں آبا و اجداد سے وراثت میں ملا تھا حکومتوں کے خزانے کا بہت کم منونِ احسان رہا ہے، ہماری قدیم تعلیم گاہیں اپنے لئے مستقل عمارتوں کی محتاج نہ تھیں، بالعموم مسجدوں، خانقاہوں اور علماء و امراء کے مکانات میں تعلیم و تعلم کی بزمِ آراستہ رہتی تھی، خاص طور پر نامور علماء اپنے گھروں یا مسجدوں میں تعلیم دیتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔
وَمُسْلِمَةٍ

کی تاکید نے حصولِ علم کا عام ذوق پیدا کر دیا تھا، علم کی اشاعت، تعلیم و تعلم، طلباء کی امداد و اعانت، کتابیں، ضروریاتِ درس و تدریس کی فراہمی، مدارس کی تاسیس اور ان کے مصارف کے لئے جائدادوں کا وقف کرنا، علماء اور طلباء کی مالی امداد و اعانت موجب خیر و برکت اور

فلاحِ دارین کا باعث سمجھا جاتا تھا، علم کی اشاعت اور اس کی ترقی کے لئے وسائل مہیا کرنا دوسری عام ضروریات کی طرح ان کی زندگی کا لازمی اور ضروری جزو بن گیا تھا۔

اس دور میں چونکہ یہ کلم عموماً مسجدوں سے سہولت لیا جاتا تھا اس لئے قدیم مساجد میں اکثر وبیشتر ایسی عمارتیں ضرور بنائی جاتی تھیں جو درس و تدریس اور طلباء کے قیام کے لئے کام میں سکیں اس بارے میں مسجد نبوی کا نمونہ مسلمانوں کے سامنے تھا۔ مصر میں جامع ازہر اور مراکش میں جامع قزوین اور جامع زیتونیہ اسی طرز کی مسجدیں ہیں، خود ہندوستان کے شہروں اور قصبات میں بکثرت ایسی مسجدیں اب تک موجود ہیں جن کے صحن کے تین طرف چھوٹے بڑے حجروں اور دالانوں کا وسیع سلسلہ نظر آتا ہے، دہلی میں مسجد فتح پوری اور جون پور کی اٹالہ مسجد ہزاروں لاکھوں میں چند مثالیں ہیں، یہ مسجدیں اپنے وقت کی عظیم درس گاہیں بھی تھیں، آخری دور میں دارالعلوم دیوبند بھی اولاً چھتے کی قدیم مسجد ہی میں قائم ہوا تھا۔

اس زمانے میں طلباء کے قیام و طعام کا جو عوامی طریقہ رائج تھا اس کی نسبت مولانا غلام علی آثر ادبگرامی نے مآثر الکرام میں لکھا ہے:

صاحبِ توفیقان ہر معمولہ طلبہ علم را نگاہ
صاحبِ استطاعت ہر آبادی میں طالبانِ علم
می دارند و خدمت این جماعت را سعادت
پر متوجہ رہتے تھے وہ طلبہ کی امداد و اعانت
کو اپنے لئے بڑی سعادت سمجھتے تھے
عظمتی می دانند

عام خیال یہ ہے کہ اسلام کی علمی تاریخ میں موجودہ شکل کے باقاعدہ مدارس کی ابتدا پانچویں صدی ہجری میں نیشاپور اور بغداد کے درس نظامیہ سے ہوئی ہے جن کو نظام الملک طوسی (متوفی ۴۸۵ھ) نے قائم کیا تھا، لیکن تاریخ کے صفحات میں ان دونوں سے پہلے دو ایسے مدرسوں کا نشان ملتا ہے جو گوشہ گنہامی میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کو

سلطان محمود غزنوی (۳۹۰ھ - ۴۲۱ھ) نے ۴۱۰ھ میں قائم کیا تھا۔ اور دوسرے کو مصر کے حکمران الحاکم بامر اللہ (۳۸۶ھ - ۴۱۰ھ) نے جاری کیا تھا۔

ابوالقاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ ۳۸۶ھ میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے پایہ تخت غزنی میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی جو اپنی وسعت و عظمت، شان و شکوہ اور حسن و نفاست کے لحاظ سے ”عروسِ فلک“ کے نام سے موسوم تھی، مسجد کے ساتھ سلطان نے ایک مدرسہ بھی تعمیر کرایا تھا، نیز اس مدرسہ کے ساتھ کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا جو ہر قسم کی کتابوں سے معمور تھا، مسجد اور مدرسہ کے اخراجات کے لئے سلطان نے بہت سے دیہات وقف کر دیئے تھے، فرشتہ کے الفاظ یہ ہیں :

در جوار آل مسجد مدرسہ بنا نہادہ و بنفائس مسجد کے قریب مدرسہ قائم کیا، مدرسہ کے کتب خانہ میں
کتب و غرائب نسخ مشعہ گردانیدہ، دیہات عمدہ اور کم یاب کتابیں جمع کیں، مسجد اور مدرسہ
بسیار بر مسجد و مدرسہ وقف فرمودہ کے اخراجات کے لئے بہت سے دیہات وقف
کر دیئے۔

لیکن مصر میں ”عروسِ فلک“ سے چند سال پہلے ایک دارالعلوم قائم ہو چکا تھا، علامہ مقریزی نے کتاب الخطوط میں تفصیل سے اس دارالعلوم کے حالات بیان کئے ہیں، لکھا ہے کہ جمادی الثانی ۳۹۵ھ میں الحاکم بامر اللہ نے ایک دارالعلوم جس کا نام دارالحکمت تھا جاری کیا، نامور محدثین، فقہاء، قراء اور ہیئت، نحو، لغت، طب، منطق اور ریاضی کے ماہرین اساتذہ بڑی کثرت سے اس دارالحکمت میں ملازم رکھے گئے تھے جو اپنے اپنے فن کے طلباء کو ماہرانہ تعلیم دیتے تھے۔ الحاکم بامر اللہ نے خود اپنے کتب خانہ کی تلم کتابیں دارالحکمت کے لئے وقف کر دی تھیں، ہر قسم کے علوم و فنون کی کتابوں سے یہ کتب خانہ معمور تھا۔ بعض کتابیں مشہور کتابوں کے

ہاتھ لکھی ہوئی تھیں، مدرسہ اور کتب خانہ میں زردوزی قالینوں کا فرش بچھایا جاتا تھا، کتنے ہی محافظ، خدام اور فرائش وغیرہ انتظام کے لئے مقرر تھے۔

طلباء کے لئے کاغذ، قلم دوات وغیرہ کو ہر وقت مہیا رکھا جاتا تھا، الحاکم بامر اللہ ہر ایک فن کے طلباء کو اپنے سامنے بلاتا، اُن میں باہم دگر بحث و مباحثہ کراتا اور بحث میں بازی لے جانے والے طلباء کو الغلام دے کر رخصت کرتا۔

دارالحکمت کے کتب خانہ پر دو ہزار پانچ سو ستر دینار سالانہ خرچ ہوتے تھے۔ دارالحکمت کے کتب خانہ سے ہر شخص کو استفادہ کرنے کی عام اجازت تھی۔ آخر میں علامہ مقریزی نے دارالحکمت کے مصارف کی تفصیل یہ بتائی ہے:

بوریا دس دینار، کاتب ۹۰ دینار، بہشتی ۱۲ دینار، فرائش ۱۵ دینار
مرمت کتب ۱۲ دینار، تالین سروائی ۵ دینار، فرش ۸ دینار، داروغہ
کتب خانہ ۴۸ دینار، کاغذ، قلم دوات ۱۲ دینار، موت پردہ وغیرہ ایک دینار
یہ صرف کتب خانہ کے اخراجات تھے، اس سے دارالحکمت کے اساتذہ کے مشاہروں
اور طلباء کے وظائف وغیرہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

دارالحکمت نے ابھی اپنی عمر کے دو تین سال ہی پورے کئے تھے کہ خود الحاکم بامر اللہ نے اس کو ختم کر دیا، اسی لئے غالباً موفین نے بھی اس کو فراموش کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا نے اسلام میں یہی وہ گم نام دارالعلوم ہے جو آگے چل کر قیام مدارس کے لئے مشعل راہ بنا۔ اگر یہ موت کی آغوش سے محفوظ رہتا تو مدارس کی فہرست کا سرنامہ ہوتا۔

[دارالحکمت کے حالات ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جلد ۱۱ ص ۳۴۲، اور کتاب الخط
علامہ مقریزی اور حاشیہ تاریخ الکامل ابن اثیر حالات مشہورہ اور ابن خلکان کے انگریزی مقدمہ
سے ماخوذ ہیں] ...

شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی

مفتی عتیق الرحمن عثمانی

ایک علمی رسالے کے مضامین کی ترتیب کا مرحلہ بھی عجیب ہوتا ہے، مولانا سعید صاحب اہی تازہ تازہ جنوبی افریقہ سے واپس ہوئے ہیں، جونی کا برہان بھی ان کی عدم موجودگی میں مرتب ہوا ہے، عین وقت پر معلوم ہوا کہ رسالے کے تین چار صفحات خالی ہیں، غفلت میں اس کے علاوہ کچھ سچے میں نہ آیا کہ ان صفحوں کو پُر کرنے کے لئے اپنی ریڈیو کی ایک تقریر دے دی جائے، ریڈیو کی تقریر کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، عام طور پر ”برہان“ میں یہ تقریریں نہیں دی جاتیں، توقع ہے تاہم اس تقریر کو اسی نقطہ نظر سے پڑھیں گے۔ آل لٹریچر ریڈیو کے ٹکڑے کے ساتھ یہ تقریر شائع کی جا رہی ہے۔

(ط)

حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد تصوف و سلوک کے سلسلہ چشتیہ کے مرکزی نظام کو جس شخص نے وسیع پیمانہ پر چلا کر اس کو موثر اور رہ گیر بنایا وہ حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات تھی، ۴۳ سال کی عمر میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا، بیعت کے شروع زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت روشن چراغ حضرت سلطان الشیخؒ کی قیام گاہ کے قریب ایک درخت کے نیچے حیران، پریشان کھڑے تھے، حضرت سلطان الشیخؒ بالاخانے سے نیچے اتر رہے تھے کشیش نصیر الدین پران کی نظر پڑی، خادم خاص کے ذریعہ خلعت میں بلا کر کیفیت دریافت

کی عرض کیا۔ درویشوں کی جیتیاں سیدھی کرنے آیا ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت سلطان الشائع نے اللہ کی جانب خاص توجہ فرمائی اور ان کی طلبِ صادق کو محسوس فرمایا، اسی کے ساتھ فرمایا جب میں اپنے مرشد کی خدمت میں رہتا تھا تو جو دم میں میرے ایک ہم سبق نے میرے پیٹے کپڑے دیکھ کر کہا، تمہارا یہ کیا حال ہے؟ اگر اس شہر میں لوگوں ہی کو پتہ چلایا کرتے تو بھی تمہیں نافع الہامی میسر ہو جاتی، میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، نظام الدین! اگر تمہارا کوئی دوست تمہارا یہ حال دیکھ کر تم سے پوچھے کہ آخر یہ کیا حالت ہے؟ تو اس کا کیا جواب دو گے، میں نے عرض کیا جو ارشاد ہو فرمایا یہ شعر جواب میں پڑھ دینا۔

نہ میری تو در راہ خویش گیر و برو ترا سعادتی باد امرانگوں ساری
اس کے بعد ایک خان طلب فرمایا اور مجھ سے کہا کہ اس کو سر پر رکھ کر جہاں تمہارا دوست ہے وہاں لے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا، دوست نے میرا یہ حال دیکھ کر کہا، تمہیں یہ صحبت اور یہ حال مبارک ہو۔ حضرت روشن چراغ نے یہ واقعہ اپنے مرشد سے سنا تو قلب میں عشقِ الہی کی آگ شعلہ زن ہونے کے ساتھ مرشد کی محبت بھی پیوست ہو گئی۔ اور دل و جان سے شب و روز مرشد کی خدمت کرتے رہے، حضرت شیخ نعیر الدین کو اپنے مرشد سے جو والہانہ تعلق تھا اس کا ایک یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں خواجہ بہار الدین ذکر کیا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید خواجہ محمد گاندوئی آ کر مقیم ہوئے وہ تہجد کی نماز کے لئے اٹھے تو جماعت خانے میں کپڑے رکھ کر وضو کرنے چلے گئے، واپس آئے تو کپڑے غائب تھے، ان کی تلاش میں شور کرنے لگے، حضرت شیخ نعیر الدین محمود خانقاہ کے ایک گوشے میں ذکر الہی میں مشغول تھے۔ انہیں خیال ہوا کہ اس شور و غوغا سے مرشد کی عبادت میں غلغلہ آئے گا، فوراً خواجہ محمد گاندوئی کے پاس پہنچے اور اپنے کپڑے اتار کر ان کو دیدئے، صبح کو جب واقعہ حضرت محبوب الہی کو معلوم ہوا تو حضرت روشن چراغ کو بلا خانے پر طلب کر کے اپنی خاص پوشاکِ حرمت فرمائی اسان کے لئے دعائے خیر و برکت کی، کچھ دنوں مرشد کی خدمت میں رہنے کے بعد والدہ ماجدہ کے پاس چلے گئے، لیکن یہاں لوگوں کے عجم کی وجہ سے یادِ الہی میں سکونِ خاطر میر نہ آیا اس لئے امیر خسرو کے واسطے

سے مرشد سے درخواست کی کہ ان کو جنگل کی تنہائی میں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے، حضرت محبوب الہیؒ نے فرمایا، نصیر سے کہہ دو کہ عام لوگوں میں رہو اور مخلوق کی جفاؤں اور ظلم و زیادتی کو برداشت کرو۔ اس ایثار کا بدلہ ملے گا چنانچہ آخر دم تک پیر و مرشد کے اس فرمان پر عمل پیرا رہے۔ کوئی جفا اور تعالیٰ نہ تھی جس سے انھیں واسطہ نہ پڑا ہو۔ لیکن ان کی زبان پر کبھی کوئی حرف شکایت نہیں آیا۔

حضرت چرلغ دہلوی کو ارشاد و اصلاح خلق کا لام انتہائی نامساعد حالات میں کرنا پڑا۔ دہلی اب علاء الدین خلجی کی دہلی نہ رہی تھی اب یہ شہر ایک مطلق العنان بادشاہ کے بدلے ہوئے انکا تصور کا بازیچہ بنا ہوا تھا ایسے بحرانی دور میں ایک مرکزی روحانی نظام کو چلانے کے لئے زبردست فکری اور عملی صلاحیتیں درکار تھیں۔ روشن چراغ ایک مضبوط و مستحکم چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہے اور مبرومت سے کام کرتے رہے۔ باد مخالف کے تیز و تند جھونکے بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں کر سکے، دقت کے اقتدارِ اعلیٰ سلطان محمد تغلق نے انھیں طرح طرح سے پریشان کیا، لیکن انھوں نے اپنے مرشد کے حکم سے سربمواخراٹ نہیں کیا اور شب و روز اصلاح و تربیت اور غنیمت خلق کے کام میں لگے رہے۔

حضرت روشن چرلغ دردمندی خلق اور ہر محبت کی نوزانی تصویر تھے، ان کے کردار و اخلاق کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لئے صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے۔ ”خیر المماس“ جو حضرت کی ملفوظات و نزہات کا نہایت عمدہ مجموعہ ہے اس کے نکتہ میں درج ہے کہ ایک روز ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جماعت خانہ سے مجھ کو وہاں میں تشریف لے گئے، حضرت کے یہاں کوئی دربان نہیں رہتا تھا، اُن کے خادم خاص ان کے بھانپے شیخ زین الدین علی تھے، وہ بھی کبھی غلوت میں موجود ہوتے تھے کبھی نہ ہوتے تھے، شیخ مشغولی اور دربار کی حالت میں تھے کہ دفعتاً ایک بے باک قلندر جس کا نام تراب تھا، غلوت میں آہو ہوا اس کے پاس ایک چاقو تھا، اس نے شیخ پر چاقو سے وار کرنے شروع کر دیئے، شیخ کے جسم مبارک پر اس نے گیارہ وار کئے، حضرت استغراقِ حال میں تھے مطلقاً پہلو نہیں کیا، ہمارا ایک نالی تھی جس سے خزانہ مبارک باہر نکلتا شروع ہو گیا، بعض مریدوں نے دیکھا تو اندر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ قلندر

چاقو کے مسلل وار کر رہا ہے اور حضرت نجفؑ تک نہیں کرتے، ارادت مندوں نے چاہا کہ اس بخت کو سخت ایذا پہنچائیں مگر حضرت نے گوارا نہ کیا اور تلند کو نہ چھوڑا کہ ایسا نہ ہو اس کو کوئی کسی طرح کی تکلیف پہنچائے۔ عہد القدرتہ تھا غیر کی کہ مریدان خاص میں تھے اور شیخ صدر الدین طیب اور خادم خاص نور الدین علی کو پسپا پس بلایا اور قسم دی کہ کوئی شخص تلند کو ضرر نہ پہنچائے، اس کو خاص انعام دیا اور فرمایا شاید چاقو مارنے میں اس کے ہات کو تکلیف پہنچی ہو۔ سبحان اللہ اہل بعیرت کو ان کے حسن میرت اور علیؑ کے وار کا اندازہ ہونا چاہئے کہ زندگی میں تسلیم و رضا کا کتنا اعلیٰ مقام اور درجہ رکھتے تھے۔ اس حادثے کے تین سال بعد ۱۸ رمضان المبارک ۸۵۷ھ مطابق ۱۳۵۶ء کو حضرت روشن چراغؑ نے وفات فرمایا۔ ان کا وصال درحقیقت چشتیہ سلسلے کے دورِ اول کا خاتمہ تھا اور اس کی تاریخ کا وہ عہد جو خواجہ خواجگان حضرت خواجه معین الدین چشتیؒ سے شروع ہوا تھا اپنی غیر معمولی خصوصیات کے ساتھ ختم ہو گیا۔

تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ جس وقت چشتیہ سلسلے کا دورِ اول ختم ہوا اسی وقت سلطنت دہلی نے بھی دم توڑا اگر ایک طرف حضرت چراغ دہلی کے وصال کے بعد سلسلہ چشتیہ کا مرکزی نظام ختم ہو گیا تو دوسری طرف فیروز شاہ کے انتقال ۱۳۸۸ء کے بعد سلطنت دہلی کی مرکزی حیثیت بھی ناپ ہو گئی، صوفیوں میں خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں اور دہلی کی امتیازی شان جاتی رہی۔ حضرت روشن چراغؑ کے ملفوظات و افادات کے مجموعے، "خیر المہال" کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے اور جو نہایت قابلِ توجہ ہے کہ اس میں اس وقت کے حالات کا جائزہ امیروں کے نقطہ نظر سے نہیں، غریبوں کے زاویہ نگاہ سے لیا گیا ہے، اس دور میں مشترکہ تہذیب کی داغ بیل جس طرح پڑی اور سماج کے جن طبقوں سے اس کو تقویت پہنچی اس کی تفصیل بھی ان ملفوظات میں ملتی ہے۔ اس زمانہ میں ہندوستان میں اگر کوئی جگہ ایسی تھی جہاں سماج کے ہر طبقے اور ہر مذہب کے لوگ بے جھجک اور بے روک روک جمع ہو سکتے تھے تو وہ انھیں سونپائے کرام کی خانقاہیں تھیں، ان بزرگوں نے سماج کے صحت مند عناصر کو ابھارنے اور اخلاقی قدر و دل کی تفصیل و اہمیت دل نشیں کرنے کے لئے جو جدوجہد کی تھی اس کی پوری تفصیل فوائد العواد، اور خیر المہال وغیرہ ملفوظات میں ملتی ہے۔

۴۲۹
 احرام شایستگی تعلق، اخوت و مساوات کی تعلیم، خدمت خلق کے لئے ایک جذبہ بے تاب۔ ذی قعدہ ۱۹۴۳ء
 کی خدمت، اور اس طرح کی دوسری تعلیمات سے اس کی معلومات کے صفحات مزین ہیں۔ آخر میں یہ بھی ملتے جاتے
 کہ حضرت شاہ نعیر الدین کا لقب، چراغ دہلی کیوں ہوا۔ تاریخوں میں مذکور ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت خواجہ
 نعیر الدین کی اصلاح و تربیت اور رشد و ہدایت کی شہرت دور دور پھیل گئی۔ جب حضرت مخدوم جہانیاں
 جلال الدین بخاریؒ مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو وہاں کے شیخ امام عبداللہ دہلوی سے ایک عرصہ تک تعلیم و
 تربیت حاصل کرتے رہے، ایک موقع پر شیخ مکہ نے حضرت جلال الدین سے فرمایا اگرچہ شہر دہلی کے بڑے
 بڑے مشائخ اٹھ گئے پھر بھی ان کی برکات کا اثر شیخ نعیر الدین محمود میں موجود ہے، ان کی ذات بابر کا
 نہایت مغتنم ہے وہ ”چراغ دہلی“ ہیں، حضرت سید جلال الدین بخاری نے یہ سنا تو ان کو حضرت شاہ نعیر الدین
 سے ملنے کا اشتیاق ہوا وہ مکہ معظمہ سے آئے اور حضرت کی قدم پر بیٹھ کر شیخ مکہ نے جو کچھ کہا تھا اس کو بیان
 کیا، اس کے بعد سے حضرت خواجہ نعیر الدین محمود کا لقب چراغ دہلی ہو گیا۔ عام لوگوں میں اس کے متعلق
 ایک اور روایت بھی مشہور چلی آرہی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ نعیر الدین محمود نے اپنے مرشد کے حکم
 کی تعمیل میں باڑی کی تعمیر کی مگر ان کا کام سنبھالا تو اس کی تمام ذمہ داریاں مثلاً معادروں اور مزدوروں
 کی فراہمی، ان پر کام تقسیم اور ان سے کام لینا بھی شامل تھا، سلطان محمد تغلق بادشاہ کو چونکہ آپ سے
 غلش تھی، اس نے اہل کاروں کی معرفت خاص حکمت عملی سے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور
 مختلف تعمیری منصوبوں کے تحت تمام معادروں اور مزدوروں کو شاہی تعمیرات پر کام کرنے کے لئے متعین
 کر دیا، اور شاہ نعیر الدین کے ساتھ عوام کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ تمام کاریگروں نے اپنے
 اور محنت شاقہ برداشت کی اور شیخ سے عرض کیا کہ ہم سب رات میں کام کر کے بامی کی تعمیر مکمل کریں گے،
 چنانچہ مدت میں تعمیر کا کام شروع ہو گیا، شہنشاہ وقت کو یہ خبر ہوئی تو اس کی پیشانی پر ناکواری کی ٹھکنیں
 پڑ گئیں اور دوکانداروں کو اس پر آبادہ کر دیا گیا کہ تیل کی فروخت بند کر دیں، مزدور اور معازم معمول
 کے مطابق کام پر آئے لیکن اندھیرے کی وجہ سے کام شروع نہیں کر سکے، اس کی خبر حضرت سلطان
 نظام الدین کو ہوئی تو آپ نے شیخ نعیر الدین کو کہلا بیجا کہ چراغوں میں پانی بھر کر جلائیں، چراغوں میں پانی
 بھر گیا اور حضرت شیخ نعیر الدین کے جلانے پر تمام چراغ روشن ہو گئے اس واقعہ کے بعد سے آپ
 ”چراغ دہلی“ مشہور ہو گئے۔ ...

(حکومت ہند کا تجارتی ادارہ)

دی منٹل لائن لمیٹڈ

پروگرام حج ۱۹۷۴ء

حج ۱۹۷۴ء کی تمام درخواستیں منٹل لائن کی جانب سے جاری کردہ نئے درخواست فارم پر قبول کی جائیں گی لہذا پرانے درخواست فارم قطعی طور پر استعمال نہ کئے جائیں۔

بہمنی سے بحری جہازوں کی روانگی : ہم انتہائی مسرت کے ساتھ ذیل میں حج ۱۹۷۴ء کے لئے جہازوں کی روانگی کا عارضی پروگرام پیش کرتے ہیں :

بہمنی سے روانگی (قبل رمضان) ۱۔ ایم، وی، اکبر ۲۰ ستمبر ۱۹۷۳ء ایس، ایس، منظری ۹ جنوری ۱۹۷۴ء

(بعد رمضان)

۲۔ ایم، وی، اکبر	۳ نومبر ۱۹۷۳ء	ایم، وی، اکبر	۱۳ جنوری ۱۹۷۴ء
۳۔ ایس، ایس، سعودی	۸ نومبر ۱۹۷۳ء	ایس، ایس، سعودی	۵ جنوری ۱۹۷۴ء
۴۔ ایس، ایس، منظری	۱۲ نومبر ۱۹۷۳ء	ایس، ایس، منظری	۲۸ جنوری ۱۹۷۴ء
۵۔ ایم، وی، اکبر	۱۹ نومبر ۱۹۷۳ء	ایم، وی، اکبر	۲۱ جنوری ۱۹۷۴ء
۶۔ ایس، ایس، سعودی	۲۷ نومبر ۱۹۷۳ء	ایس، ایس، سعودی	۵ فروری ۱۹۷۴ء
۷۔ ایس، ایس، منظری	۲ دسمبر ۱۹۷۳ء	ایس، ایس، منظری	۵ فروری ۱۹۷۴ء
۸۔ ایم، وی، اکبر	۵ دسمبر ۱۹۷۳ء	ایم، وی، اکبر	۱۷ فروری ۱۹۷۴ء
۹۔ ایس، ایس، سعودی	۷ دسمبر ۱۹۷۳ء	ایس، ایس، سعودی	۲۵ فروری ۱۹۷۴ء
۱۰۔ ایس، ایس، منظری	۲۰ دسمبر ۱۹۷۳ء	ایس، ایس، منظری	۴ مارچ ۱۹۷۴ء
۱۱۔ ایم، وی، اکبر	۲۲ دسمبر ۱۹۷۳ء	ایم، وی، اکبر	۷ مارچ ۱۹۷۴ء

کرایہ جہاز : بہمنی، جدہ، بہمنی کے سفر کا کرایہ مندرجہ ذیل ہے، صرف واپسی ٹکٹ جانی کے جائیں گے

فرسٹ کلاس	کرایہ مع خوراک	مواصلت و کرایہ ٹکٹ	فارن ٹریول ٹیکس	پگرم پاس و دیگر کٹیں	مجموعی رقم
بائع	۲۳۵۸ روپے	۱۵۰ روپے	۲۶۲ روپے	۱۴ روپے	۳۰۱۶ روپے
بچے ۳ تا ۵ سال	۱۲۳۰	-	۱۸۶	۱۳	۱۴۳۰
بچے ۶ تا ۱۲ سال	۱۰۷۳	-	۱۹۱	۱۳	۱۲۷۹

ایئرپورٹ ٹیکس { یہ انتظام بالائی ٹیکس میں دیکھ سہولتوں مثلاً آرام دہ لیٹر اور ۱۲ تا ۱۴ لیٹر کے علیحدہ علیحدہ کمپارٹمنٹ کے ساتھ کیا گیا ہے۔

کرایہ مع خدائی	الحاصل قضا و کرایہ	نارن ٹریوٹیکس	پگرم پاس دفینیشن	مجموعی رقم
۹۵۰ روپے	۱۵۰ روپے	* مستثنیٰ	۱۳ روپے	۱۱۱۳ روپے
۳۲۵	-	" *	۱۳	۲۸۹
۳۲۵	-	" *	۱۳	۳۳۹

بانیغ
۲ تا ۵ سال
۳ تا ۳ سال

بانیغ	۹۰۰ روپے	۱۵۰ روپے	* مستثنیٰ	۱۳ روپے	۱۰۶۳ روپے
۲ تا ۵ سال	۳۵۰	-	" *	۱۳	۲۶۳
۳ تا ۳ سال	۳۰۰	-	" *	۱۳	۲۱۳
ایک سال سے کم	-	-	" *	۱۳	۱۳

۱ * بشرطیکہ درخواست گزار، ان عازمین حج میں موجود نہیں حکومت ہند نے زرمبادلہ دنیا منظور کیا ہے
بیسورت دیگر کرایہ کا دس فیصد ٹیکس روانہ کیے کے وقت یہ بھی ادا کرنا ہوگا۔
سال گزشتہ کے جن عازمین کا کرایہ مغل لائن میں جمع ہے وہ اپنے حوالہ نمبر کے اندراج کے ساتھ مزید درکار
بہ رقم کا قضا فٹ روانہ کریں۔

حکومت ہند نے عازمین حج کے مفاد عامہ اور ان کی بھلائی کے پیش نظر بعض پابندیاں عائد کی
ہیں۔ لہذا عازمین حج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان عائد کردہ پابندیوں کو اچھی طرح سمجھ کر
درخواست دیں۔ درج ذیل عازمین کی درخواست ناقابل قبول ہوگی۔

(الف) وہ افراد جو گزشتہ پانچ سال یعنی ۱۹۶۹ء تا ۱۹۷۹ء کے درمیان ہندوستان کے کسی بھی حصہ سے فریضہ
حج ادا کر چکے ہیں۔ ایسے افراد حج بدل پر بھی نہ جاسکیں گے۔

(ب) وہ بچے جن کی عمر اور ۱۳ سال کے درمیان ہوگی۔

(ج) قبل رمضان سفر کرنے والے وہ عازمین جن کے پاس دو ہزار (۲۰۰۰) روپے اور بعد رمضان

سفر کرنے والے وہ عازمین جن کے پاس ۱۶۵۰ روپے سولہ سو ستر روپے سے کم رقم ہو۔ قبل

اور بعد رمضان کے عازمین کو زیادہ سے زیادہ دو ہزار روپے تک زرمبادلہ دیا جائے گا۔

(د) وہ خواتین جنہیں جہاز پر سوار ہوتے وقت پانچ ماہ یا اس سے زائد کا صل ہو۔

(۴) درج ذیل بیماریوں اور معذوریوں میں مبتلا افراد

۱) دماغی امراض ۲) تپ دق یا بزل ۳) قلبی امراض ۴) شدید دہ

۵) شدید جذام ۶) دیگر شدید متعدی بیماریاں یا جسمانی معذوری

شدید بیماری یا خاتون کے حمل پر خیمہ کی حالت میں سمیٹیں ان کا طبی معائنہ کیا جائے گا۔ لہذا

عازمین حج غلط بیانی سے درخواست نہ دیں۔

درخواست بھیجنے کا طریقہ

حج ۱۹۷۹ء کے عازمین کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ وہ مغل لائن سے بلا قیمت تقسیم کئے جانے
والے نئے درخواست فارم پر درخواست دیں۔ پرانے فارم پر دی گئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔

درخواست کے دونوں نام ہر طرح سے مکمل ہونے چاہئیں اور ان کے ساتھ ہی پوری رقم کا فرسٹ کلاس، اپیشل ٹکٹ کلاس یا ڈیک کلاس کا بلیک ڈرافٹ بھی ہونا چاہئے۔ درخواست فارم اور بلیک ڈرافٹ صرف رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعہ مغل لائن کمپنی ۱۶ بینک اسٹریٹ، فورٹ، بمبئی کے نام پر جولائی ۱۹۴۳ء تک پہنچ جانے چاہئیں۔

۱۱۔ ریاست جوں و کشیدہ منی پور، جزائر انڈمان و نکوبار (۴) جزائر کادیپ، منی کوئی اور امین دیوی کے درخواستوں کا انتخاب ریاستی چیمبر / ریڈ منسٹر کرتے ہیں لہذا ان مقامات کے عازمین حج صرف مقامی حکام کو درخواستیں دیں گے۔

ج ۱۹۴۳ء کے لئے مقررہ فارم بر تمام درخواستیں مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق ہر اعتبار سے مکمل رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعہ اس طرح روانہ کی جائیں کہ وہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر ۳۰ جولائی ۱۹۴۳ء یا اس سے قبل پہنچ جائیں۔ دستی طور پر کوئی درخواست دفتر کے کاؤنٹر پر قبول نہیں کی جائے گی۔ ۳۰ جولائی ۱۹۴۳ء کے بعد پہنچنے والی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی اور اسے پیچھے دے کر لوٹا دیا جائے گا۔

درخواست فارم نئے جاری کردہ درخواست فارم برائے ج ۱۹۴۳ء صرف عازمین حج کو ان کی گزارش پر مغل لائن مفت مہیا کرتی ہے۔ عازمین حج کے لئے لازمی ہے کہ وہ ج ۱۹۴۳ء کے لئے جیسے ہوئے نئے فارم کا استعمال کریں اور پرانے فارم قطعاً استعمال نہ کریں۔ یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہئے کہ فارم مہیا کرنے، درخواستیں اور حوالہ کی رقم قبول کرنے یا اس طرح کا کوئی کام انجام دینے کے لئے مغل لائن نے اپنی کوئی شاخ، نمائندہ یا ایجنٹ مقرر نہیں کیا ہے۔

مذکورہ بالا معلومات ج ۱۹۴۳ء کے لئے مغل لائن کے جاری کردہ اعلان کا اختصار ہے۔ مکمل تفصیلات اور درخواست فارم کے لئے لکھیے:

ٹیلی فون: ۲۵۶۸۳۵

ٹیلی گرام: ۴۰۴۹-۱۱

مغل لائن لمیٹڈ

بمبئی "MOGUL" Bombay ۱۶ بینک اسٹریٹ، فورٹ، بمبئی

خواتین اور طالبات کے پاکیزہ ماہنامہ
مسلم پرسنل انمانبر

حجاب کے تیسرے سالنامہ کے موقع پر۔ ایک عظیم پیش کش
جولائی کے پہلے ہفتے میں منظر عام پر

- آسان زبان اور دلکش انداز بیان • مسلم پرسنل لائے متعلق دلچسپ اور موثر افسانے۔
- مسلم خواتین اور طالبات کی دینی حیمت کا مظاہرہ اور ان کی طرف سے بہرپور نمائندگی
- سوکن کے سوال پر مشہور صاحب قلم اربعین نور مسلم خاتون مریم جمیلہ کا مدیر حجاب کو جواب
- قیمت مسلم پرسنل لائبریریں روپے (تقریباً دو سو مکتوبات) سالانہ چندہ: دس روپے

سالانہ خریداروں کو یہ تحریفت دیا جائے گا { منیجر ماہنامہ حجاب رامپور (لوہی) رجسٹری فیس برائے پرسنل لائبریر ایک روپیہ

